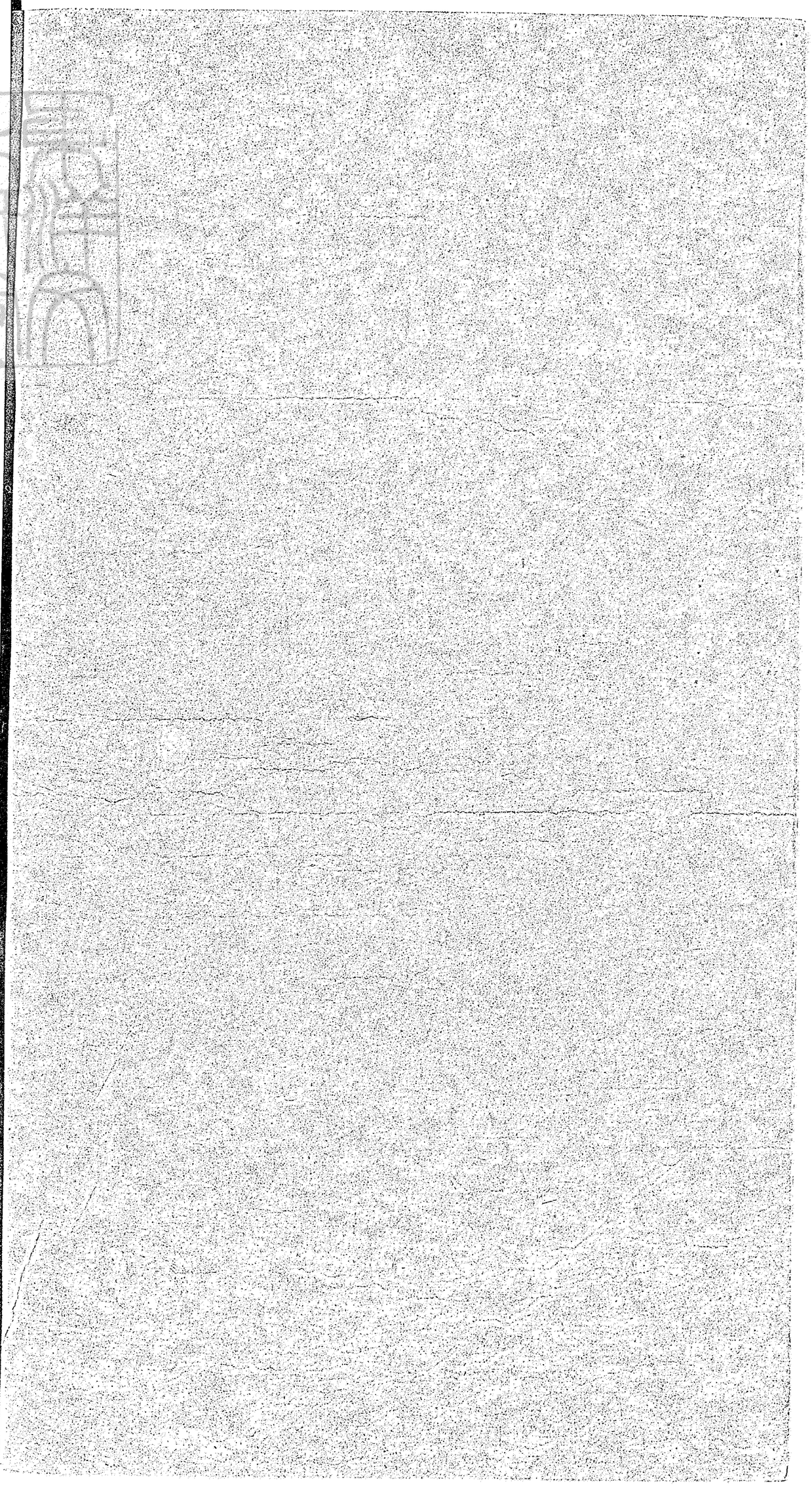

東方文化學院東京研究所
No. 169

羣書考索卷三十二　前集

山堂先生章　俊卿　編輯
建陽知縣區　玉　刊行
訓導裘　賓　校正

○禮門

明堂

史記曰黃帝接萬靈於明庭即明堂也蓋明堂之制起於黃帝其制有殿而無壁蓋之以茅圜之以水宮垣為複道而上有樓從西南入名曰崑崙天子從之入以拜祀此出於公玉帶之說也唐虞祀五帝於五府蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神計白曰明紀黑曰元矩此出於通典之所載也夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾牕白盛門堂三之二室三之一商人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵大戴禮盛德篇曰明堂九室室有四戶八牕三十六戶七十二

牖蓋以茅上圓下方其外以水名辟雍明堂月令孟春之月天子居青陽左个仲春居青陽太廟季春居青陽右个孟夏居明堂左个仲夏居明堂太廟季夏居明堂右个中央土居太廟太室孟秋居總章左个仲秋居總章太廟季秋居總章右个孟冬居元堂左个仲冬居元堂太廟季冬居元堂右个逮漢武帝招延儒雅好行典故太山北有古明堂處因欲脩之而濟南人公玉帶上黃帝明堂圖其制茅蓋而水環之建武初營明堂循九室之制至于顯宗始成其事以饗祀神明以朝會諸侯唐禮樂志曰孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝而三代有其名而無其制度故自漢以來諸儒之論不一至於莫知所從則一切臨時增損而不能合古然推其本旨要於布政交神於主者尊嚴之居而已其制作何必與古同然為之者至無所據依乃引天地四時風氣乾坤五行數象之類以為依像而衆說亦不克成隋無明堂而季秋大享常寓雩壇唐高祖太宗時寓于圜丘正觀中豆盧寬劉伯莊議從崑崙道上層以祭天下層以布政而孔穎達以為非魏謚以謂五室重屋上圓下方以祭天下以布政自前世儒者所言雖異而以為如此者多周頎宻曰周書敘明堂有應門雉門之制以此知為王者之常居爾其青陽總章元堂太廟左右个皆路寢之名也大戴禮曰在近郊又曰文王之廟也此奚足以取信哉　夫師古等皆當世名儒其論止於如此高宗改元總章分萬年置明堂縣示欲必立之而議益紛然或以為五室或以為九室而高宗依兩議以帟幕為之與公卿臨觀而議益不一明堂亦不能立迄唐之世季秋大享皆寓圜丘然明堂之說先代諸儒所說不一通典注曰戴德云明堂辟雍是一所也古周禮孝經說以明堂為文王廟左傳魯僖公五年既視朔遂登觀臺服氏云人君入太廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中文二年服氏云明堂祖廟並與鄭說不同者鄭注玉藻曰天子廟及路寢皆如明堂制即鄭意以為三者名異而制同王制曰小學在公宮之左大學在郊即云天子曰辟雍是學不得與明堂同為一物也又天子宗廟在雉門之外孝經疏云明堂在國之陽是明堂與祖廟不得為一也蔡邕明堂章句曰明堂者天子

大廟射饗養老教學選士皆在其中故言五室之貌則曰太廟取其尊崇則曰大室取其堂則曰明堂取其四時之學則曰太學取其周水圜如璧則曰辟雍雖各異名而事實一也袁準正論乃曰宗廟之中人所致敬而使衆學處焉享射其中人鬼慢黷非其理也宗廟鬼神所居祭天於人鬼之室非其處也如準所論與鄭氏合宋朝皇祐二年仁宗議明堂禮文彥博等議以為藝祖有事南郊太宗則行祈穀之禮惟季秋大享闕而未舉真宗祥符初議行此禮然亦未遑明堂制度前代諸儒議論皆異要必天子之路寢今大慶殿是也已而內出御製天地祖宗樂曲舞名降神酌獻奠幣入俎辭誠安而下章有其義而威功睿德者文化俗所以為文武二舞之美稱者又皆足以彰盛德形容寓皇心肅敬蒲薦獻之儀而侑明靈之觀焉太常胥肆惟謹惟虔是歲九月卽大饗因事制宜為五縵室觀漸實附若篆飛白縶為華榜樂舞既作胎合祭天地祖宗罔不咸喜帝之昭報之誠於是為盡而我宋盛典實於此書是時王珠上言文彥博等勸成皇祐大享明堂記凡二十卷首為序至嘉祐八年冊行是禮焉

社稷

祭法曰昔共工氏霸九州也其子曰后土能平水土故祀以為社厲氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰周棄繼之故祀以為稷左傳曰（昭公九年）共工氏有子曰句龍為后土后土為社烈山氏有子曰柱為稷自夏以上祀之其後以周棄為稷自商以來祀之通典說顓帝祀共工子句龍為社烈山氏子柱為稷高辛氏唐虞夏因之商湯以旱而遷社故以周棄代之欲遷句龍無可繼者故止周天子立三社曰太社曰王社曰亳社諸侯亦三社曰國社曰侯社曰置社蓋太社國社為百姓而立者也王社侯社自於藉田而立之也亳社置社遷國之社也立名雖異其神則同天子之社則以五色土諸侯之土則以當方之土大夫以下各以地所宜木而立之禮神之玉皆用兩圭有邸其牲王制云天子祭社稷皆太牢諸侯祭社稷皆少牢皆黝色祭之日王及尸皆服絺冕樂則太司樂云奏太蔟歌應鐘舞咸池以祭地祇酌以三獻漢高帝初起

禱豐枌榆社二年入關因命縣為公社於是而有公社之名平帝時奏事者有曰漢興已有官社以后稷配食官稷於是而有官社官稷之號後漢光武立太社稷于洛陽歲三祠而太社之名立然自漢後但太社有稷而官社無稷魏明帝遂立帝社而帝社之名彰晉東明帝時則有太稷梁大同中則又加官稷唐於仲春仲秋則祭太社太稷神龍初改先農壇為帝社於太壇西而立帝稷其禮與太社太稷無異開元十九年停帝稷而祀神農復以后稷而為配天寶三載於是而升社稷為大祀此歷代之沿革也然社稷之義先儒所說不同鄭康成之說以社為五土總神稷為原隰之神句龍以有平水土之功配社祀之稷有播種之功配稷祀之若賈逵馬融王肅之徒以社祭句龍稷祭后稷皆人鬼也非地之神崔靈恩云二家之說雖各有通但昔來所習謂鄭為長及白虎通曰土地廣博不可徧祀五穀衆多不可一一而祭故封土立社示有土也稷得陰陽中和之氣而為衆多故稷為長此言得之矣雖然句龍有平水土之功高陽氏之子黎亦有平土之功是故祭社二子而配食焉示不忘本之義也今之配祀者謂之龍可也然二者也何嫌於二名耶彼直以龍與棄黎為社之正神非配社昔漢儒之妄也或曰不然使社為土神則當食以水不當兼用羊豕也殊不知用犢祭地禮也社乃地祇之屬而非地猶五帝為天之尊神而非天也安得不用羊豕吾益知社為土之正神而無疑也烈山氏之子柱有布穀之功厲山氏之子農亦有播穀之功是故祭稷之日取二子以配食焉示不忘本之義也今之配祀者謂之柱可也農亦可也何嫌於二名耶彼直以社與農為稷之正神而非配稷者又漢儒之妄也或曰不然使稷為穀神則當祀以牲不當復用稷黍也殊不知用牲祭地禮也稷乃地祇之屬而非地猶五帝為天之尊神而非天也吾安得不用稷黍吾今知稷為穀之正神而無疑也

雜祭祀

書曰先王顧諟天之明命以承上下神祇洪範八政三曰祀大宗伯之職以吉禮事邦國之鬼神祇故祭天曰燔柴祭地曰瘞埋祭山林川澤

曰貍沈祭風師雨師曰禋燎祭四方百物曰疈辜是禡師祭也既伯祭禱馬祭也除惡之祭爲祓會福之祭爲會告事求福曰禱槩意以享爲禋禱雨爲雩禱明爲禜是以聖王爲之典禮民之精爽不貳齊肅聰明者神或降之乃有神民之官各司其序不相亂也歷代人君罔不徧走群望咸秩無文故神農播種始諸飲食致祭鬼神顓帝亦絜誠以祭祀其後成湯至于帝乙罔不明德恤祀所以陰陽和而萬物遂也以今攷之在古有雩祭之禮有朝日夕月之禮有祀山川之禮有六宗之禮有七祀之禮有司寒之祭有蜡臘之祭夫雩者何也月令仲夏之月命有司祀祈山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實若國大旱則司巫帥巫而舞雩漢承秦雩壇禮廢後漢自立春而至于立秋郡國上雨澤若少則公卿官長以次行雩禮以求雨東晉穆帝制雩壇梁天監中停柴燎而用次也唐武德初孟夏雩祀昊天上帝于圜丘正觀雩祀于南郊開元旱則大雩此雩祭之禮也祭日月之禮何也周制以柴祀日月星辰日壇曰王宮月壇曰夜明王

搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日於東郊祭月於西郊一也二分祭日月二也郊之祭天配天而主日配以月三也月令十月祭天宗合祭日月四也漢武始郊天一朝日夕月改周法其後常於以郊太時質明出竹宮東向揖日西向揖月魏文帝以爲非尊天之道明帝春始朝日于東郊秋夕月于西郊始得古禮唐二分朝日夕月於國城東西柳子厚爲御史主祀事將朝日其祭問曰古人夕朝日而已今而曰祀朝日何也柳曰古者旦見曰朝暮見曰夕故詩曰邦君諸侯莫肯朝夕左傳曰百官承事朝而不夕禮記曰日入而夕趙文子礱其椽張老夕智襄子爲室美士茁夕皆暮見也漢儀夕則兩即向瑣闈拜謂之夕即亦出是名也故曰大采朝日少采夕月義曰春朝日秋夕月朝日夕月之禮也夫祀山川之禮何也周制以血祭祭五嶽之以貍沈祭山林川澤一歲凡四祭迎氣一也郊天二也大雩三也大蜡四也禮神之玉兩珪有邸五寸牲用少牢各隨方色酌用五獻秦并天下令祠官所當奉名山大川鬼神可得而序肖蜡以

東名山大川祠曰太室嵩高也常山泰山會稽湘山水曰濟曰淮自華以西名山七曰華山薄山嶽山岐山吳山鴻冢瀆山名川四曰河祠臨晉沔祠漢中湫淵祠朝那江水祠蜀漢孝文增修山川群祀武帝因延狩其禮名山大川後漢章帝詔祀山川百神應禮者唐武德正觀之制五嶽四鎮四海四瀆年別一祭各以五郊迎氣日祭之此祀山川之禮也夫六宗者何也通典曰周制祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝以如之又云以禋祀祀昊天上帝漢興於甘泉汾陰立壇禋六宗孔光劉歆等以乾坤六子為六宗後漢安帝立六宗祀時歐陽說謂六宗者在天地四方之中為上下四方之宗鄭元以星辰司中司命風師雨師為六宗馬融謂萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏孔安國按孔叢子孔子之說謂埋少牢於太昭祭時祖迎於坎壇祭寒暑也王宮祭日夜明祭月幽宗祭星雩宗祭水旱是為六宗賈逵以為天宗三日月星也地宗三河海岱也魏明帝立六宗祀六宗之卜晉罷其祀劉邵以為大極沖和之氣為六氣之宗後魏立六宗祀孝文詔祀天皇大帝及五帝之神通典謂張迪以六代帝王張宗廟三昭三穆三等並不堪錄後魏孝文以天皇大帝五帝為六宗義為當崔靈恩三禮義宗謂六宗之神宗儒所釋義各不同義雖不同亦各有通月令孟冬祈于天宗盧植注云天宗六宗之神李郃謂六宗上不及天下不及地旁不及四方在六合之中晉虞喜別論曰地有五色大社象之總五為一則成六六為地數劉昭稱孔叢子之言若果夫子所說則後儒無復紛然正謂未必然耳至昭以六宗為祭祀則穿鑿甚矣惟晉司馬彪曰周禮無六宗之兆祭法無六宗之文不宜特立祀也此六宗之說也夫七祀者何也商制天子祭五祀周制王為群姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈諸侯為國立五祀大夫立三祀士立二祀庶人一祀兩漢魏晉立五祀井皆與焉白虎通云戶竈門井中霤唐開元制禮祭七祀各因時享祭之於廟庭司命戶以春竈以夏門厲以秋行以冬中霤以季夏夫五祀見於周禮禮記儀禮雜出於史傳多矣特祭法以司命泰厲為七祀而左傳家語則以為

重該脩熙黎勾龍之五官月令以五祀為門行户竈中霤白虎通劉昭蔡邕高堂隆之徒以五祀為門井户竈中霤鄭氏釋大宗伯之五祀則用左傳家語之說釋小祝之五祀則用月令之說釋王制之五祀則用祭法之說【隋唐】祭用月令祭法之說五祀祭行及李林甫之徒復脩月令冬亦祀井而不祀行此七祀之禮也夫司寒者何也月令仲春之月天子乃鮮羔開冰先薦寢廟鄭注云祭司寒而出冰春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸（[illegible]）朝覿而出之其藏之也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災其出入也時食肉之祿冰皆與焉唐制先立春三日用黑牡秬黍祭司寒之神於冰室鑿井而藏之仲春開冰此司寒之禮也（司寒玄冥北方之神故物皆用黑）大蜡臘者何也郊特牲云天子大蜡八先嗇也司嗇也農也郵表畷也貓虎也坊也水庸也昆蟲也【伊耆氏】始為蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也迎貓為其食田鼠也迎虎為其食田豕也水庸事也黃衣黃冠而祭息田夫也八蜡以記四方四方年不順成蜡不通以謹民財也順成之方其蜡乃通以移民也既蜡而收民息已故既蜡君子不興功鄭氏曰息民與蜡異則黃衣黃冠而祭為臘必矣正義曰先蜡後息民是息民為臘與蜡異也【夏】曰嘉平【商】曰清祀【周】曰太蜡蔡邕月令章句曰總謂之臘籥章國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物羅氏蜡則作羅襦秦漢曰臘漢季冬之月星回歲終陰陽以交勞農大享臘【唐】正觀季冬寅日蜡祭百神於南郊【宋】朝建隆初有司言以火德王請以戌日為臘元豐六年蜡祭日郊各為一壇以祀其方之神而息民祭在蜡祭之後此蜡臘之禮也其他在秦則有陳寶祠有伏祠有八神祠漢則有蚩尤祠靈星祠高禖祠太室祠嵩呼宋朝承唐制又祀九宮貴神於東郊用太祀禮東南曰招搖正東曰權星東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍景祐二年章得象詳定江淵之說隨每年貴神飛棊之方旋定

祭佐從之然所謂太乙者又有十神太乙之名如曰五福天乙之號君基臣基民基之號此皆雜祭之類也雖然古人先成民而後致力於神蓋以民為神之主也文帝切以變民而謂祈禳之事足以佑民也廣壇場增圭幣除秘祝之官以為祈福其為事已併矣宮室之問未遑他事而急於鬼神之問豈以鬼神之禍能有以陰驗斯民乎迨至武帝又甚焉而其心則為己不為民矣僥倖而求神人築宮而封泰一祝吏祠官相望於名山大川之上一切更祭淫祠以徼福於己百姓困而國用竭福何有於己乎終遷之末一歲凡三百七十祠胡廣謂班固郊祀志宜去鬼神仙道之語置韋賢宗廟迭毀議于其中則其祀事庶得以類相從矣夫孟堅合宗廟之議而專志於郊祀固未為得至於漢武之淫祀以為後世戒其言深矣安得以去為譏

時祭禘祫

通典曰有虞氏四時之祭名春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰烝夏因于虞周因于夏王制曰春禴夏禘秋嘗冬烝其祭尚聲將註云臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲周祭春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝乃以禘為殷祭之名大宗伯云以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王詩曰礿祠烝嘗于公先王此周四時之祭名也其祭尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉既灌然後迎牲行九獻之禮祭之日王服袞冕而入廟尸入奏肆夏王以珪瓚獻尸尸以裸禮降神此裸神之一獻也後以璋瓚獻尸此為二獻也王迎牲奏昭夏始行朝踐之禮此三獻也後於是獻朝事之籩此四獻也至薦熟時謂之饋食此五獻也后薦饋食之籩此六獻也王以醴齊酳尸謂之朝獻此七獻也后薦加事之籩豆此八獻也卿諸侯為賓者以王爵酳盎齊備卒食三獻是為九獻自九獻之後遂降冕而總干舞大武之舞以樂尸九獻之後更行三爵謂之加爵卽行旅酬無算之爵而後尸出焉厥明遂繹于祊此時享之禮也時享之外則有禘有祫王制曰天子犆（特）礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫盡天子先祫而後時祭諸侯先時祭而後祫此夏商

之制也〔周〕制天子諸侯五年殷祭一禘一祫禘以夏祫以秋祫者毀廟未毀廟皆合升于太祖禘則不及親廟祖文武以下毀主依昭穆於文武廟中祭之王季以上於后稷廟祭之如先祫後禘者約春秋魯僖公定公宣公皆八年皆禘以再殷祭而推之也通典議曰聖人制禮合諸天道使不數不怠故有四時之祭焉而又設殷祭者因天道之成以申孝敬之心用盡事終之禮禘祫二禮俱為大祭先賢所釋義各有差殊馬融王肅皆云禘大祫小鄭元注二禮以祫大禘小賈逵劉歆則云一祭二名禮無差降數家之說非無典據至於大通經訓鄭義為長嘗試論之以禮經及春秋所書皆祫大於禘按春秋公羊傳云大事於太廟大事者祫也祫者毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖至於禘則云禘于莊公禘于僖公既不及於太祖則小於祫矣曾子問主於夫子曰自非祫祭七廟五廟無虛主而不言禘則知禘小於祫明矣其祫則備五齊三酒禘惟四齊二酒禘則備用六代之樂禘則四代[illegible]下又無降神之樂以示其缺也〔後漢〕〔光武〕詔張純議禘祫之禮而純以為殷祫制三年一祫毀廟主合食高廟存廟主未毀合祭元始閒為禘祭禮說三年一閏天氣小備五年再閏天氣大備三年一祫五年一禘禘之為言諦定昭穆尊卑之義也禘祭以夏祫禘以冬帝從之自是禘祫遂定〔後魏〕〔孝文〕太和中詔議禘祫而游明根高閭等各陳其義孝文遂兩從王鄭二議禘祫并為一名改祫從禘五年一禘則四時盡禘求為後法〔唐〕禮樂志禘祫大祭也祫以昭穆合食于太祖而禘以審諦其尊卑此禘祫之義而為禮者失之至於年數不同祖宗失位而議者莫知所從禮曰三年一祫五年一禘傳曰五年再殷祭高宗上元三年十月當祫而有司疑其年數史元璨等議以為祫而後禘自是而後五年而再祭蓋後禘去前禘五年而祫常在禘後二年禘常在祫後二年魯昭公二十年禘至二十五年又禘此可知也議者以元璨等言有經據遂從之而開元六年而祫明年而禘自是而後禘祫各自以年不相通數凡七祫五禘至二十七年禘祫並在一歲有司始覺其非乃議以為一禘一祫五年再殷宜通數而禘後置祫歲數遠近二說不同鄭

元用高堂隆先三而後二徐邈先二而後三而邈以謂二禘相去為月六十中分三十置一祫焉此最為得遂用其說由是一禘一祫在五年之間合於再殷之義而置祫先後則不同焉宋朝三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏天聖三年祫饗太廟帝問輔臣以祫饗之禮王欽若等奏曰祫者合也宗廟之禮每三年擢遷神主出廟室就前楹而祭之所以謹時思而合祀事以象太宗子有收族合食之義也

禘祫

歐陽公之作唐禮樂志有曰禘祫大祭也祫以昭穆合食于太祖而禘以審禘其尊卑此禘祫之義而為禮者失之愚嘗三復是說而後知世之議禮者徒惑於紛紜之異同而皆未明其義也古者聖人制禮取法天道以事其祖三年一閏天氣小備故三年一祫五年再閏天氣大備故五年一禘是故周制五年殷制一祫一禘祫者毀廟未毀廟皆是升合于太祖所謂合食于太祖也禘者惟及於毀廟而不及於親廟所以序其尊卑也自是制不明載於周禮而鄭氏於禘祫饋食在四方之[illegible]大祫也禘也而祫禘之說始見於周禮之注（王制所載天子諸礿祫禘祫嘗祫烝而說者又以為夏商之制此所以起異同紛紛之論也自今考之諸儒之論莫同異於小大之說也馬融王肅則以為禘大而祫小鄭康成則以為祫大而禘小為融肅之說者曰孔子言禘自既灌而往禘祫大祭而獨舉禘則祫可知故於是而以禘為大鄭康成之說者曰公羊傳云大事於太廟大事者祫也祫者毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食於太祖至於禘則云禘于莊公禘于僖公既不於太祖則小於祫矣故於是而以祫為大愚以為小大之異不必深辨惟明乎禘祫之義則古人尊祖之意得矣諸儒之論莫異同於先後之說也鄭氏用高堂隆說則以為前三後二徐邈之說則以為前二後三駮鄭氏者曰三年而祫為月有餘二年而禘為月不足駮徐氏者曰禘在祫前則是三年而禘祫在禘後則是二年而祫至唐用徐邈之說則以為二禘相去為月六十中分三十而置一禘祫焉由是一禘一祫在五年之間愚以為前後之說不必深辨惟深明乎禘祫之義則古人尊

祖之意得矣不特此也禘祫之祭蓋兩祭也而賈逵劉歆以禘祫為一祭而二名是其名之辨又不一矣禘以夏祫以秋此古制也張純則以祫為冬祭其說曰物備禮成故合聚而祭之是其時之用又不同矣宗廟之禮止於九獻此古制也而先儒則曰大祫十有二獻杜祐通典載禘祭一如祫祭所異者祫則備五齊三酒禘惟四齊三酒祫則備六代之樂禘則用四代而無降神之樂是又其禮之用為不同要知明其義則名之不同亦何惑於明時之不同亦何拘於時禮之不同亦何泥於禮歐公之言蓋深知禮者矣鄭氏又謂禘其祖乃祭感生帝其說尤為無據而王肅則以為祭始祖之父王氏之議祫而後禘則是禘止於一時至後魏之論禮則以五年一禘則四時盡禘人自為說卒莫能定此議禮之家所以名為聚訟也漢唐之間禮意不明光武中興在位亦既久矣而禘祭之禮僅能再舉是不幾於疏而怠乎唐元宗時行禘祫禮各自以年不自通數凡七祫五禘而其後禘與祫乃并於正歲是不幾於數而瀆乎漢官舊儀雖載三年一大祫之制而未能盡行唐開元禮雖有禘祫之制而未必合古此豈非諸生之過歟惟我宋朝三年一祫以孟夏五年一禘以孟冬其制已合於古而又群臣之論足以發明乎古人制禮之義故其禮為益全天聖中王欽若為祫饗對則有謹時思而合祀事以象夫宗子収族合食之義熈寧中禮院言僖祖為始祖則孟夏禘祭當正東向之位而其下則以昭穆為序焉猗歟盛哉禘祫之義久失於漢唐而獨明於我宋豈非諸儒講學之功乎

仲春群祀（高禖○太一○朝日 釋奠○籍田○社稷）

高禖之祀雖周官所載獨缺其文漢郊祀志不言其禮然攷之於古以來久矣月令仲春之月元鳥至之日以太牢祠于高禖故詩曰天命元鳥降而生商而毛氏傳則曰姜嫄從帝而祠于郊禖詩曰克禋克祀以弗無子而毛氏傳則曰簡狄從帝而祈于郊禖則是姜嫄簡狄之前先有禖神矣自高辛氏有生契之祥故後王立高辛之祠以配高禖今其說載於孔頴達之正義者可攷也至漢武帝時得太子立高禖之祠而枚臯實為祝辭漢高禖之祠則立于城南而仲春實行其禮晉後從東

晳之議以石為主而其祀浸重此祀高禖之禮也而盧植乃謂神居明顯之處故謂之高因其求子故謂之禖此其說之不可信也太一之祀雖時祭之大經禮不載十神之說出於術家然攷之於史則有自來矣史記封禪書云天神貴者太乙而太乙之名已著漢因祭祀志亦云古者天子三年一用太牢祠三一而太乙實居其一今其所謂十神太乙或曰君基太乙或曰臣基太乙或曰太遊太乙而惟太乙無別名昔為最尊其說不為無謂也武帝祠于甘泉得神馬於渥洼水中遂次以為太乙之歌元宗時則以九宮貴神並祠之其禮始盛此祀太乙之禮也而說者謂太乙最尊更無別名遂以其別無名者對太遊而謂之小遊太乙此則說之不可信者也朝日之禮古禮也禮曰王搢大圭執鎮圭繅籍五采五就以朝日覲禮曰拜日於東門之外禮日於南門之外自武帝郊泰時而因以揖日故曰朝日之禮遂見於竹宮魏明帝朝日於東郊故朝日之禮又見於東郊蓋至於唐而朝日之禮乃謂之祀朝日此其禮之失也是以柳宗元作為朝日之說豈非欲復古乎釋奠之禮[illegible]大胥曰春入學舍菜文王世子曰凡學春官釋奠于先師唐[illegible]奠於學而詔孔穎達講孝經而其禮復盛自正觀從房元齡朱子奢之議以孔子為先聖而其禮遂定至元宗釋奠講經而魚朝恩預焉此則禮之失也故杜佑詳載其事於通典之書豈非欲以復古乎籍田之禮古人重農之意也周禮甸師掌帥其屬而耕耨王籍宣王不籍千畝則虢公諫漢文躬耕籍田以為天下先建始躬耕潘岳作賦正觀籍田文本頌之此籍田之禮也然而月或用孟者蓋用呂不韋月令孟春之說也月或用仲者蓋漢明帝唐開元所行之禮也其時說雖不同而其禮則一也社稷之禮古人報本之意也曰春籍田而祈社稷又曰秋報社稷漢高起豐立枌榆社光武洛陽立太社稷唐於仲春祭太社大稷而其禮為重開元之時升為大祀而其禮尤重此社稷之禮也然而或以社為五土總神勾龍有平水土之功配社祀之以稷為原隰之神稷有播種之功配稷祀之此鄭康成之說也或以社祭勾龍稷祭后稷皆人鬼也非地之神此王肅馬融之說也其說雖不同而其禮則一也

宋朝仁宗重高禖之祀尤極其至景祐講壇屋牲幣之儀寶元去弓韣弓矢之制在康定則著為常祀在慶曆則復用弓韣皇祐中則詔壇從高禖嘉祐則詔徙近郊宋興尤重太乙之祠以太乙飛在九宮每四十餘年而一徙所臨之地則兵役不興水旱不作在興國中則太宗立祠於東南郊而祀之則謂之東太乙在天聖中則仁宗立祠於西南郊而祀之則謂之西太乙在熙寧中神宗建集禧宮而祀之則謂之中太乙釋奠之禮自真宗東幸其廟加展拜之儀增元聖之號定所祭二丁之日與明籩豆簠簋之數定內外三獻之官與頒儀注祭器之式此釋奠之禮至我朝而益盛雍熙籍田則太宗行之明道詩田則仁宗行之則籍田之禮為特備用三獻之官則見於景德正星壇之制則見於天聖則社稷之禮為尤備

廟制昭穆

范祖禹作唐鑑論唐九室之制而以為天子七廟自古以來未之有改陸佃議禮於元豐有左右昭穆遞遷之說而何洵直以為於經無[illegible]愚於是知議禮之家一斷以古則紛紛之疑皆可以迎刃而解譬曰七世之廟可以觀德則宗廟之制止於七廟禮曰辨廟祧之昭穆則昭穆之位一定不易其來久矣今以周制明之守祧八人蓋兼姜嫄之廟而為八則其為七廟也明矣自后稷以至昭王歷世無常而昭穆之位未嘗失次辨而敘之又有小史之職則其為定位也又明矣世之論廟制者乃曰唐虞五廟夏后因之至商周而始有七廟是說也杜佑以通典則譏之說者又曰小記云王者立四廟則用制七廟文武為二祧親廟西而已武二祧在七廟內是說也鄭康成注禮實取之惟其說之不同此世之論廟制者始紛紛而可疑要之以二說而斷之於古則亦何疑之有虞唐書載禋于六宗以見太祖則三昭三穆與太祖之廟而七為可驗也豈特商周為然哉荀卿曰有天下者事七廟而穀梁亦言天子七廟則是春秋戰國之時是說猶存至漢始有原廟有郡國廟而東都則又有所謂四親廟故是制始不明於漢唐初有四廟正觀中從朱子奢虛太祖一室之議而廟以六室中宗增以七室開元則又增以九室

是制又不明於唐學者能以是攷之則杜佑之說可無疑矣商之三宗周之文武其廟皆在三昭三穆之外歷世不毀與所謂不遷之廟非祧也鄭康成惑小記之言而以文武不祧之廟在七廟之內是臆說也王肅聖證論曰禮自上以下降殺以兩使天子諸侯皆親廟四則君臣同等尊卑不別劉歆論之於漢韓愈論之於唐其言皆與肅同學者能以是攷之則康成之說於此可無疑矣世之論昭穆者乃曰昭穆遷徙固無常位周朝王季一遷則昔之右者今為左昔之左者今為右以左右遞計其次序然後父子之尊卑不相瀆也說者又曰古者祔以其班祫以其班而已又賜爵又以其班所謂班者父為昭子為穆昭不可遷於穆々不可遷於昭父在穆行子居昭位而不嫌者昭自為昭穆自為穆各相乖不相亂也雖其說之不同與世之議昭穆者始紛々然可疑攷之二說而斷之以古則何疑之有祭統曰凡賜爵昭為一穆為一昭與昭齒穆與穆齒武王之時文王之廟為穆故雖至襄王歷十八君矣猶謂之穆富辰有言曰管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原酆郇文之昭也十六國文王之子文王為穆故其子之國必謂之昭也康王之時武王之廟為昭故雖至襄王之世猶謂之昭富辰又曰邘晉應韓武之穆也四國武王之子武王為昭故其子之國必謂之穆也蓋二昭三穆左右異等左不可居於右猶右之不可居於左故助祭受爵各以昭穆序齒受氏又以王父之字故劉歆亦曰孫居王父之處正昭穆則孫常與祖代相張純曰父子不並坐而孫從王父其說皆同學者能以是而攷之則或者之疑於是而無疑矣宋朝元祐中陳祥道作禮書其論廟制也則曰天子七廟自虞至周所不變其論昭穆也則曰宗廟有迭毀而昭穆之位則一定而不易夫禮學廢缺久矣歷漢歷唐未甚明闊數千百年而遂大明于我宋愚於是見本朝儒學之盛焉論禮者宜有攷於此

群書考索卷二十一

前集

羣書考索卷三十三　前集

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行
元峯蕭泗校正

○禮門

禘祫類

王制　天子犆礿祫禘祫嘗祫烝

祭法　曰有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊鯀商頌長發大禘也元鳥祀高宗也（鄭氏以為祀當為祫）商四時之祭春禴夏禘秋嘗冬烝故長發大禘所以別四時之禘也周頌雝禘太祖也不言大蓋周以禘為盛祭（已見）春祭曰祠夏祭曰禘周禮大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王鄭注云宗

廟之祭有此六享肆獻祼饋食在四時之正則是祫也禘也魯禮三年喪畢而祫於太祖（春秋文二年八月大事於太廟躋僖公公羊曰大事者何祫也）明年春禘於群廟自爾以後五年而再盛祭一祫一禘

陳禮書

曰古者喪除朝廟合群祖而祭焉故祫謂之朝享以合群祖為不足明年又禘其祖之所自出故禘謂之追享禮不王不禘又曰王者禘其祖之所自出諸侯不禘降殺於天子也然則魯何以有禘春秋何以書之蓋成王追寵周公故也祭統云成王追念周公賜之重祭郊社禘嘗是也魯之用禘蓋於周公之廟而上及文王者即周公之所出故也此祭惟得於周公廟為之閔公時遂僭用於莊公之廟（禮記曰以禘禮祀周公於太廟則禘豈可施於群廟哉）禮曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣孔子曰禘自既灌而往吾不欲觀之矣蓋譏其失禮也漢平帝元始中祫祭明堂後漢張純以為禘也而章懷太子注云俱是大祭名可通也漢時以禘祫為一祭故其禮紛紊光武自十八年幸長安祠高廟詔太常行禘禮至二十六年詔問張純曰禘祫之禮不行幾年純奏三年一祫五年一禘至是始復行議者以為光武之祭疏而怠矣（魏明帝詔曰漢氏四百年廢無禘禮）唐開元六年喪畢而祫明年而禘各自以年不相通數凡七祫而五禘至二十七年禘祫並在一歲有司乃覺其非議者以為明皇之祭數而瀆矣國朝舊制三年一祫以孟夏五年一禘以孟冬禘祫之月不行時享以禧祖為始祖元豐中禮官言古者祼獻饋食禴祀烝嘗並為先王之享未嘗廢時祭故孔穎達正義以為天子夏為大祭之禘不廢時祭之禴秋為大祭之祫不廢時祭之嘗請禘祫之月仍行時享從之其後禮官又以僖祖而上譜失其傳國家既求其所自出而不得則禘當鈌又從之漢官舊儀載三年一大祫祭子孫諸帝以昭穆坐於高廟諸毀廟神皆合食高祖南面昭西面穆東面。將祫祭前期十日肆師告其太宰太宗大史師執事而卜日既卜太宰眡滌濯司徒奉牛牲司馬奉羊牲司空奉豕牲每廟各一牢籩人陳四籩之實醢人掌四豆之實小史敘昭穆之俎簋酒正共五齊三酒以實八罇九服內諸侯及夷狄等來助祭所貢方物珍

冕等皆陳廟庭司服共享先王則衮冕享先公則鷩冕尸服亦然其日太宗伯出高祖以下亦主守祧出先王先公祧主皆入大祖后稷廟中尸各位於主之左凡七尸用九獻王入奏王夏后從王而入奏齊夏尸入奏肆夏王乃珪瓚酌斝彝鬱鬯以授尸尸受之灌地祭之以降神乃啐之奠之此為求神之始也此為一獻后以璋瓚亞獻此為二獻次奏黃鍾為宮大呂為角大蔟為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九韶之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣前祼及樂皆為求神謂之二始以周人尚臭故以鬯臭次王出迎牲入奏昭夏王親牽牲執鸞刀啓其血毛以行朝事之禮乃薦腥肉於尸主前謂之朝踐之禮王酌泛齊以獻尸謂之朝踐之獻凡三獻也后於是薦朝事之籩豆時堂上以大呂之調歌清廟之詩堂下以黃鍾之調作大武之樂奏大武之時則歌維清及太武之詩獻后稷尸時樂同降神樂章則歌思文獻先王先公則大司樂云奏無射夾鍾舞大武以享先祖樂章則歌天作獻文王尸歌清廟獻武王尸歌執競樂同先王先公后薦之後遂以瑤爵亞獻凡四獻也至薦熟時迎尸入室王酌盎齊獻尸謂之再獻凡五獻也時后薦饋食之籩豆酌醴齊以亞獻凡六獻也尸食訖王以泛齊酳尸謂之朝踐凡七獻也后乃薦加事籩豆后以盎齊獻尸謂之再獻凡八獻也諸臣為賓酌沈齊以備卒食三獻凡九獻太祝設饌於廟門外以索祭名為祊既九獻兼作六代之樂遂行加爵為旅酬之始來日又祭為繹。其禘祭肆師卜日如祫祭九獻之節廟堂之樂所用樂章祊繹一如祫祭所異者但祭毀廟以上不及親廟禮云毀廟之主皆升合食而立二尸韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升合享于太廟是也其神主位按鄭元禘祫志太王王季以上遷主祭於后稷之廟其坐位與祫祭同文武以下遷主若穆之遷主祭於文王之廟昭之遷主祭於武王之廟其尸后稷廟中后稷尸一昭穆尸各一文王廟中文王尸一穆尸共一武王廟中武王尸一昭尸共一其五齊用醴齊而下四齊而已無泛齊酒亦三酒於文王之廟無降神之樂繹祭則同日

禮記正義王制云天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝注云此蓋夏商祭名周則改之春曰祠夏曰礿以禘爲殷祭詩小雅曰礿祠烝嘗于公先王此周四時祭宗廟之名正義曰此云春礿而郊特牲云春禘者彼鄭注云禘當爲礿從此爲正祭義曰春禘秋嘗鄭注云夏殷禮也周改春曰祠夏曰礿案宗伯云以祠春享先王以礿夏享先王又知周以禘爲殷祭者案公羊傳云五年而再殷祭又春秋僖公八年七月禘于大廟是禘爲殷祭殷大也謂五年一大祭。王制曰天子犆（音特）礿祫禘祫嘗烝注云犆猶一也祫合也天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之祫後因以爲常天子先祫而後時祭諸侯先時而後祫凡祫之歲春一礿而已不祫以物無成者不殷祭周改之夏祭曰礿以禘爲殷祭也正義曰案禮緯三年一祫五年一禘鄭云百王通義則虞夏及商皆與周同祫亦三年爲一也皇氏取先儒之義以爲虞夏祫祭每年皆爲又云二時祫者謂夏秋冬或一時得祫則爲之不三時俱祫然案鄭云三年一祫五年一禘百王通義鄭又注此云春一礿而已不祫以物無成者不殷祭也又禘祫志云王制記先王之法祫爲大祭祫於秋於夏於冬周公制禮祭不欲數如鄭此言則夏商三時皆殷祭皇氏之說非也。王制又曰諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫正義曰礿則不禘者虞夏之制諸侯歲朝皆闕一時之祭也此從南方始南方諸侯春礿祭畢夏來朝故闕夏禘禘則不嘗者西方諸侯行夏祭竟而秋來朝故不嘗嘗則不烝者北方諸侯行秋祭竟而冬來朝故廢烝烝則不礿者東方諸侯行冬祭竟而春來朝故廢礿也然各廢一時餘三時皆祭諸侯礿犆者諸侯降於天子故礿在犆上也禘一犆一祫者言諸侯當時夏祭一禘之時不及禘祭唯犆一祫而已闕時祭也嘗祫烝祫者謂諸侯先作時祭烝嘗然後爲大祭之祫也

議曰

聖人制禮合諸天道使不數不怠故有四時之祭焉而又設殷祭者因

天道之成以中孝敬之心用盡事終之禮禘祫二禮俱是大祭先賢所釋義各有殊馬融王肅皆云禘大祫小鄭元注云　祫大禘小賈逵劉歆則云一祭二名禮無差降數家之說非無典據至於大通經訓鄭義為長　試嘗論之禮經及春秋所書皆祫大於禘按春秋公羊傳云大事於大廟大事者祫也祫者毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖至於禘則云禘于莊公禘于僖公既不於太祖則小於祫矣又逸禮記祫于太廟之禮云毀廟之主升合食而立二尸又按韓詩內傳云禘取毀廟之主皆合升食於太祖則禘小於祫也祫則群廟之主悉升於太祖廟禘者各於其廟而行祭禮二祭俱及毀主禘之時文王以上毀主自在后稷廟而祭文王以下毀主自在二祧之廟而祭禘之以祫同得為盛祭則小於祫而大於四時也曾子問主夫子曰自非祫祭七廟五廟無虛主而不言禘小於祫明矣其祫則備五齊三酒禘惟四齊三酒祫則備用六代之樂禘則四代而下又無降神之樂以示其闕也

[illegible]之辨

禮緯云三年一祫五年一禘說者以為天道三年一閏五年再閏故制禮象之公羊傳云五年而再盛祭禘者所以審締昭穆而辨之各於其廟謂追及其祖之所自出故司尊彝又謂之追享禘其祼享先王其祼也猶事生之有享也享以陽為主故禘以夏太宗伯肆獻祼享先王指禘言之也祫者合也所以合聚群祖而食之毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食于太祖以其自三年之喪畢而朝於廟為始故司尊彝謂之朝享祫以食享先王其食也猶事生之有食食陰也故祫以冬太宗伯饋食之享指祫言之也（周禮圖）。禘祭以為夏四月其說一也而於祫祭則或以為秋或以為冬如毛氏詩解閟宮傳曰諸侯夏禘則不礿秋祫則不嘗惟天子兼之是以祫為秋祭也崔靈恩亦云禘以夏者以審締昭穆序別尊卑夏時陽在上陰在下尊卑有序故因次序而祭之。祫以秋者以合聚群生其禮最大必秋時萬物成熟大合而祭之是亦祫為秋祭也若果為秋祭則三十九月為前二十一月為後不若

張純之說以祫為冬祭其說曰冬十月五穀成熟物備禮成故合聚飲食而祭之然二說或以秋或以冬皆取萬物成熟之時其時不同其意則一不如張純以冬十月為得其正祧。宗廟之享有五年之禘三年之祫所謂間祀也而又有四時之享焉盖祭不欲數數則瀆故有間祀祭不欲疏疏則怠故有時享宗廟之禮總而言之有三等盖獻祼是禘之大祭飲食是祫之次祭春享而下是時祭之小祭若以總用衮冕大牢言之亦皆為下祭也雖禘不足為大祭祫不足謂之次祭也（薛圖）。家語曰凡四代帝王之所謂郊者皆以配天其所謂禘者皆五年大祭之所及也

祭之制

后稷東向群昭南向群穆北向。祫祭五齊泛醴盎緹沈禘祭四齊醴盎緹沈或以為祫三齊坊記所謂醴酒在室粢醍在堂澄酒在下是也或以禘四齊禮運所謂元酒在室醴醆在户粢醍在堂澄酒在下是也。其祼彝用鷄彝鳥彝（司尊彝云春祠夏禴祼用鷄彝鳥彝以禘在夏故也）。朝踐用兩犧樽再獻用兩象樽合樂時作四代之樂其祭禮后稷文王武王廟各一日（祭之禮賓明行祼謂之晨祼繼以朝踐次乃饋熟以下是則每廟各行此禮頗難可以一日而畢又乖朝踐之義繹祭則同日）

國朝嘉祐四年將行祫饗議者請陳瑞物及代國之寶元豐中詔親祠太廟令户部陳歲之所貢以充庭實仍祖神宗皆可其奏其後祫享應瑞寶貢物可出而陳者並不陳設親祠大廟準此（四朝志）

國朝舊制禮饌外設常食一牙盤元豐中罷之禮官呂希純嘗建議曰先王之於祭祀皆備上古中古及今世之食所設古器禮饌即上古中古之食也牙盤常食即今世之食也而議者乃以為宗廟牙盤原於秦漢之制殊不知三代以來自備古今之食請依祖宗舊制薦一牙盤及是始從希純之議云（太祖親太廟見籩豆簠簋問侍臣以禮器對帝曰我之祖宗寧識此命撤去亟令進常饌親享畢顧群臣設禮器俾儒士輩行事至今太廟先進牙盤而後行禮邵康節曰太祖之於禮可謂達古今之宜矣聞見錄。太祖皇帝開寶五年詔享太廟祥外別置牙盤然則牙盤之制其來遠矣）

一獻王祼以圭瓚酌鬱鬯以獻尸二獻后次（王）以璋瓚酌鬱鬯以獻尸

三獻薦腥朝踐之節王以玉爵酌醴齊以獻尸四獻后薦朝事之豆籩又以玉爵酌醴齊以獻尸五獻薦熟饋食時王乃以玉爵酌盎齊以獻尸六獻后薦饋食之豆籩又以玉爵酌盎齊以獻尸七獻王酳尸以玉爵酌朝踐之醴齊八獻后酳尸以瑤爵酌饋食之盎齊以獻九獻諸臣酳尸又次后以瑤爵酌盎齊獻尸諸臣之獻乃所以酢尸故曰諸臣之所胙也此皆先儒之說薛圖載之。禮書曰先儒謂大祫十有二獻非也先儒又謂公侯伯子男三祼在九獻之內亦非也司尊彝朝踐用兩尊皆有罍饋食用兩尊皆有罍遂人臨人有朝踐王獻之后亞之諸臣胙三獻也饋食王獻之后亞之諸臣胙六獻也酳尸三九獻也加爵不與焉此宗廟九獻之禮也

一獻三獻五獻七獻

禮器曰一獻質三獻文五獻察七獻神郊特牲曰郊血大饗腥三獻爓一獻熟鄭氏謂一獻祭群小祀三獻祭社稷五祀五獻祭四望山川七獻祭先公（禮書）。賓客獻數禮書曰賓客之禮士一獻（士冠禮）卿大夫三獻（郊特牲三獻之介）子男五獻（禮器五獻之等）侯伯七獻上公九獻而王饗諸侯自子男五獻以至諸侯長十有再獻（覲禮）周春秋時楚子入享於鄭九獻加籩豆六品

配享

大禘詩曰實為阿衡實左右商王禘于太祖則功臣與祭故末章言伊尹也（稽古編）書盤庚告于群臣曰茲予大享于先王爾祖其從與享之。國朝舊制親祠太廟不配享功臣有司詔講求禮例自是親祠始與享焉元豐三年禮官言周禮司勳凡有功者祭于大烝烝冬祭也謂之大者物成衆多之時其祭以三時為大也方是時百物皆報其祭有功宜矣禮記祭統衛孔悝之鼎銘曰勤于大命施于烝彝後世烝祭不及功臣既不合禮而禘祫及之事不經見請每遇冬烝以功臣配享其禘祫配享罷之詔凡冬享禘祫及親祠功臣並配享

禘祫之辨

禮緯曰三年一祫五年一禘而鄭氏徐邈又分為二說為鄭氏之說則

曰前二後一謂禘後四十二月而祫祫後十八月而禘為徐邈之說則曰前二後三謂二祭相去各三十月駁鄭氏者則曰三年而祫為月有餘二年而禘為月不足駁徐氏者則曰禘在祫前則是三年而禘祫在禘後則是五年而祫以二說攷之惟鄭氏曰魯禮三年喪畢祫於太廟明年禘於群廟自是之後五年而再盛祭一祫一禘由此言之鄭氏依倣魯禮推明王制實為有據本朝慶曆初用徐邈說每三十月一祭熈寧八年既禘又祫此有司之失也請今十八月而禘四十二月而祫庶幾擧禮不煩事神不瀆禮官言唐開元中禮官用晉徐邈之說以二祭相去各三十月合五歲再盛祭之說以為禘祫之數本朝自慶曆以來皆三十月而一祭至熈寧五年後始不通計遂至八年禘祫併在一歲昨元豊三年四月已行禘禮今年若依舊例十月行祫享即比年頻祫復蹈前失請以慶曆以來舊制通計年數皆三十月而祭詔依見行典禮（四朝志）唐開元中二十七年禘祫在一歲

一祭二名之辨

大宗伯肆獻祼是禘祭也饋食是祫祭也司尊彝追享是禘祭朝享是祫祭也既有此別而賈逵劉歆以為禘祫一祭二名漢平帝祫祭於明堂而張純以為禘祭章懷太子注云是大祭名可通也周禮既曰肆獻祼既曰追享又曰朝享差別其禘祫也祫則及毀廟之主禘則及於祖之所自出也安得一祭而二名哉

時享

禮書曰君子以義處禮則祭不至於數煩以仁處禮則祭不至於疏怠悽愴發於霜露之既降怵惕生於雨露之既濡此所以有四時之享商禮曰春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝周禮春祠夏禴秋嘗冬烝王制曰天子犆礿祫禘祫嘗祫烝蓋祫有三年之祫有時祭之祫時祭之祫小祫也（士虞禮曰薦此祫事則時祭謂之祫宜矣）三年之祫大祫也蓋小祫止於未毀廟之主大祫已及於毀廟之主

玉藻曰天子聽朔於南門之外諸侯聽朔於大廟春秋文公六年書閏

月不告朔猶朝于廟論語曰子貢欲去告朔之餼羊鄭氏釋玉藻謂天子聽朔於明堂以特牲告其帝及神配以文王武王釋論語謂人君每月告朔有祭謂之朝享然周禮朝享非謂告朔而聽朔於明堂以特牲告其帝及神配以文王武王無所經見要之告朔於廟餼以特牲謂之月祭此先王之禮也魯文公不行告朔之禮但身至廟拜謁而已故春秋譏之（禮書）

薦新

月令孟夏薦麥孟秋薦黍季秋薦稻呂氏月令一歲之間八薦新物開元禮加以五十二品景祐中禮官建議以謂呂紀簡而近薄唐令雜而不經於是更令四時所薦凡二十八物除依詩禮月令外又增多十有七品雖出於有司一時之議然四時登薦祖宗行之已久今欲稍加刊定取其間先王所嘗享用膳羞之物見於經者可依舊制存之其不經者去之庶幾不失禮意凡新物及時出者即日登獻既非正祭則於禮不當卜日漢儀嘗韭之屬皆於廟而不在寢故韋元成傳以為廟歲二十五祠而薦新在焉（四新春）漢叔孫通曰古者有春嘗菓（方今櫻桃熟可）獻願陛下出因取櫻桃獻宗廟上許之諸菓獻由此興（惠帝時）政和中言者謂先王建祭祀之禮必得疏數之中未聞一日並行兩祭者也今太廟薦新有與朔祭同日者夫朔祭行於一月之首不可易也若夫薦新則未嘗卜日一月之內皆可薦也新物未備猶許次月薦之亦何必同朔祭之日也詔薦新與朔祭同日即用次日

群祀類

天子七祀

商制天子祭五祀戶一竈二中霤三門四行五也歲徧諸侯與大夫天子同周制王為群姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈諸侯為國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲大夫立三祀曰族厲曰門曰行嫡士立二祀曰門曰行庶人立一祀或立竈或立戶○周有地大夫五祀無地大夫三祀禮記正義曰曲禮天子諸侯大夫皆祭五祀鄭氏注六戶竈中霤門行也此商制祭法曰天子

立七祀諸侯五祀大夫二祀士立二祀謂周制也按王制曰大夫祭五祀文與此同又鄭云五祀謂司命也中霤也門也行也厲也與此不同者王制之文上云天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀既有尊卑等級疑是周禮故引祭法五禮以解之是有地大夫祭五祀無地大夫祭三祀也有地無地見鄭氏注

漢立五祀

白虎通云户一祀竈二祀門三祀井四祀中霤五祀

唐開元制七祀

唐初廢七祀惟季夏祀祭中霤開元中制禮祭七祀各四時享祭之於廟庭司命户以春竈以夏門厲以秋行以冬中霤以季夏其儀具開元禮

中霤

月令中央土其祀中霤鄭氏注云中霤猶中室也古者複穴是以名室為霤正義云複者謂地上累之謂之穴則穿地也複穴皆開其上取明故兩霤之是以後因名室為中霤也祀中霤之禮設主於牖下開牖象霤故設主於牖下也（正義）

祭四時以下

祭法云埋少牢於泰昭祭時也（正義云泰昭壇名）相近於坎壇祭寒暑王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也有天下者祭百神

五祀七祀論

五祀見於周禮禮謂儀禮雜出於史傳多矣特祭法以司命泰厲為七祀而左傳家語則以五祀為重該脩熙黎句龍之五官月令以五祀為門行户竈中霤白虎通劉昭范曄髙堂隆之徒以五祀為門井户竈中霤鄭氏釋太宗伯之五祀則用左傳家語之說小祝之五祀用小令之說釋王制五祀則用祭法之說而荀卿謂五執薦者百人侍西房侍西房則五祀固非四方之五官侍必百人則五祀固非門户之類然則五祀所謂者其名雖同其祭各有所主也七祀之祭不見他經鄭氏以七

祀焉周禮五祀為商制然周官雖天子亦止於五祀儀禮雖士亦傳五祀則五祀無尊卑隆殺之數矣祭法自七祀推而下之至於適士二祀庶人一祀非周禮也然禮所言五祀蓋皆門戶之類而已兩漢魏晉之立五祀并皆與為特隋唐參用月令祭法之說五祀祭行及李林甫之徒復脩月令冬亦祀井而不祀行然則行神亦特較於始行而已非先王冬日之常祀也

秦陳寶祠

秦文公以獲若石云于陳倉北阪城祠之其神或歲不至或歲數來也常以夜光輝若流星從東方來集于祠城若雄雉其聲殷殷云野雞夜鳴以一牢祠之名曰陳寶作陳寶祠（質如石似肝云語辭）

秦伏祠

秦德公卜居雍子孫飲馬於河遂都雍雍之諸祠自此興用三百牢于鄜時作伏祠磔狗邑四門以禦蠱災孟康曰六月伏日也周時無至此乃有之顏師古云伏者謂陰氣將起迫於殘陽而未得升故為藏伏因名伏日也立秋之後以金代火金畏於火故至庚日伏庚金也

秦八神祠

始皇東遊海上行禮祠名山川及八神求仙人羨門之屬八神將自古有之或曰太公以來作之其休絕莫知起時至始皇乃祠之一曰天主祠天齊二曰地主祠太山梁父三曰兵主祠蚩尤四曰陰主祠三山五曰陽主祠之罘山六曰月主祠之萊山七曰日主祠盛山八曰四時主祠琅琊

漢蚩尤祠

高祖禱沛為沛公祀蚩尤釁鼓旗及即位詔御史令豐治枌榆社令祝立蚩尤之祠於長安

唐親祀神農於東郊

明皇開元十九年停帝稷而祀神農於壇上以后稷配二十三年親祀神農於東郊配以勾芒遂躬耕壠畝上

唐永徽以前嘗謂籍田壇至垂拱後乃爲先農後又改爲帝社壇元和五年詔以來歲正月籍田太常修撰韋公肅言籍田禮廢久矣有司無考乃據禮經參采開元乾元故事爲先農壇於籍田

漢宣室受釐

漢惟祭天地五時皇帝不自行祠還致福釐未央殿前正室文帝受釐

唐壽星壇

明皇生於八月以仲秋日月會于壽星特置壇用千秋節日祭老人星及角亢七宿著之常式（東漢老人星廟在國都南郊祀之）

宋朝壽星壇

景德三年八月王欽若言謹按月令八月命有司秋分日饗壽星於南郊其壇亦依靈星制度

風伯雨師

國朝每歲以立春後丑日祭風伯立夏後申日祭雨雷師諸州亦設祭淳化四年光祿寺言風雨本中祠而獻官行禮反是小祠禮料切惟風雨之功其於萬物最大唐太宗親曾展拜今禮數況削乞行改正從之祥符元年請令州郡長吏親享二年有司言州縣神祀並如小祀用羊一籩豆各八簠簋各二從之

祭司寒

月令仲春之月天子乃鮮羔開冰先薦寢廟鄭注云鮮當為獻聲之誤也獻羔謂祭司寒也祭司寒而出冰薦於宗廟乃後賦之春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災其出入也將食肉之祿冰皆與焉正義云薦於宗廟謂仲春也乃後賦之謂孟夏也故凌人云夏頒冰左傳云火出而畢賦是也日在北陸者北陸虛也謂十二月日在虛之時而藏冰西陸朝覿而出之者西陸昴也鄭康成以四月之時日在昴畢之星朝見東方於時出冰以賜百官若其初出薦廟時在二月已朝之祿位謂大夫以上黑牡秬黍者以其祭水神色尚黑謂司寒

之神則元冥水神也火出而畀賦左傳云火出於夏為三月於商為四月於周為五月則火出季春建辰之月以周禮夏頒冰乃建巳之月不同者但建辰火星在卯火星始出至建巳火星漸高總而言之亦得稱火出早則三月之末晚則四月之初不甚相遠又三月內有四月節時故擾夏而言之。太祖建隆二年始置藏冰務而修其祭焉以四月命官率太祝用幣以黑牲祭元冥之神乃開冰以薦寢廟（詞題）。唐制先立春三日用黑牡秬黍祭司寒之神於冰室祭訖鑿冰而藏之仲春開冰具開元禮（典饋）

祀大火

康定元年太常博士胡宿請修火祀按春秋士匄曰古之火正或食於咮陶唐氏之火正曰閼伯居商丘祀大火而火紀時焉說曰火正謂火官也掌祭火星行火政後世以為火祖相土契之曾孫代閼伯後主火星宋其後也按商丘今南京太祖皇帝受命之地當房心之次以宋建號用火紀德蓋取於此至真宗始升建京邑號為三都則閼伯之神上配太火國家之興實受其福至於祀典尤宜超異於昔今閼伯祠度狹小又不領於天子之祠官歲時府吏享祀而已甚非報本尊始之意願詔太常列於祠宮歲時遣使齎其攝行祠事詔禮院詳定既而宿又言云云祥符中交修大禮拱揖諸神雖偏方遠國山林之禮不出經據偶在祀典者尚秩王公之攝增牲牢之品而大火閼伯國家蒙福之神宋興八十年祠官不以聞此有司之闕也又按左氏國語董因逆晉侯于河公問曰吾其濟乎曰君之出也歲在大火閼伯之星也是為大辰辰以成善又曰嗣續其祖以穀之滋章昭以為辰為農祥周先后稷之所經緯以成善道子孫繼續其祖如穀之蕃滋推此而言則東方七宿房心適有農祥之稱若因舊丘古祠除潔壇地臨遣近臣對祭閼伯不惟講修火政亦足以祈豐年以陶唐之舊祀祖宗之闕典一旦恢而復之為萬世法貽厥子孫永錫純嘏臣不勝區區太常禮院言閼伯為高辛火正實居商丘主祀大火能宿其官後世因之祀為貴神配火侑食亦如周棄配稷后土配社之比下歷千歲遂為重祀祖宗以來郊祀上

帝而大辰已在從祀閼伯之廟每委京司長吏致奠咸秩之典未始闕然國家有天下之號實本於宋五運之次又感火德切謂宜因興王之地商丘之舊作為壇兆秩大火以閼伯配之每建辰戌出納之月內降祝板詔留司長吏奉祭行事籩豆牲幣得視中祠云云從之

群書考索卷三十四

東洋文化研究所圖書

前集

山堂先生章　俊卿　編輯
建陽知縣區　玉　刊行
教諭譚　埻　校正

○禮門

群祀類

太一

賈公彥周禮疏曰按爾雅北極謂之北辰鄭注云天皇北辰耀魄寶又云昊天上帝又名太一常居以其尊大故有數名也如鄭氏之說則周禮所謂上帝之祀昊天乃今之太一是三代亦有其祭矣。按元命包紫微宮為大帝又云中宮太極星其一明者為太一常居文耀鈎亦云中宮大帝其北極星下一明者為太一先合元氣以斗布常是則天皇大帝之號也。武帝時繆忌奏祠太一方曰天神貴者太一太一佐曰五帝天子立其祠其後人上書言古者天子三年一用大牢祠三一天

一地一太一天子許之（會要）。所謂大祀小祀者以太一為天之尊神五帝乃其佐也初漢武帝用方士之言初郊泰畤然命祀之典尚淪於二祝之雜說而未知禮經之明證當是時漢有五帝之位禮官知尊五帝以為天之神而不知太乙之神乃天尊之又尊者也至武帝而正定之尊其禮幣在五帝之上唐人因之肆類貞丘則列太一之位次於昊天上帝與天地神祇為比類皆大祀也太和中博士不達其指以漢武所建溺於方士非六籍之正降為小祀至武帝而復之開元通禮命為中祀咸平禮官重復其禮復為大祀太宗從之自是著為定令矣。易乾鑿度曰太一取其數以行九宮九宮者一為天蓬以制冀州之野二為天內以制荊州之野三為天衝其應在青四為天輔其應在徐五為天禽其應在豫六為天心七為天柱八為天任九為天英其應在雍在梁在揚在兗天衝者木也天輔者亦木也故木行太過不及其眚在青在徐天柱金也天心亦金也故金行太過不及其眚在梁在雍惟水無應宮焉此謂以九宮制九分野也。太宗皇帝時始建置太一宮于蘇州其後司天春官正楚芝蘭上言請於京師蘇村建太一宮詔徙太一宮于蘇村太一宮成張齊賢請用祭天地之禮殺其半又少損之歲每四立日行祠禮上令增教坊伶官百人自昏祠至明如漢制

靈星

詩曰高子曰靈星之尸也靈星不知何星漢郊祀志云高祖詔御史其令天下立靈星祠張晏曰龍星左角曰天田則農祥也辰見而祭之史傳之說靈星惟有此耳（漢郊祀志）。後漢志云漢興八年有言周興而邑立后稷之祀於是高帝令天下立靈星祠言祠后稷而謂之靈星者以后稷又配食靈星也祀用壬辰位祠之壬為水辰為龍就其類也牲用太牢縣邑令長侍祠舞者用童男十六人舞者象教田初為芟除次耕種耘耨驅爵及穫刈舂簸之形象其功也。通典云周制仲秋之月祭靈星於國之東南唐開元禮記靈星於國城東南天寶四載升為中祀。武帝乾封三年詔天下尊祠靈星

後漢志仲春之月立高禖祠于城南祀以特牲漢武帝立高禖壇于城南後漢至晉皆因之北齊置壇于南郊旁隋亦祀於南郊。景祐四年二月張堅言月令仲春燕至之日以太牢祀于高禖天子親往后妃率九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于高禖之前此先王求嗣之祭頃歲有司惟舊儀天子躬行時祭祈天錫羨承萬世之業詔有司詳定禮官以謂記月令雖可執據然周官所載獨闕其文則成康之時似廢而不舉月令本秦呂不韋所集疑此乃夏商所行班固郊祀志言漢家祠祭最悉不言禖祀獨枚皐傳言皇子禖祝則武帝乃一時權祭非經也後漢至江左際見其事而儀典委曲不可周知且推檢歷代祭饗樂章無高禖歌辭則當特所祀似禮之細者推齊高禖祀最顯然也於草創儀章覇馭妃嬪參享黷而不蠲恐不足為後世法唐明皇因舊月令特存其事及開元定禮已復不著陛下稽古是式圖復舊章然高禖之祠湮晦已久禮經不全朝廷必欲從之亦應參準前言無裨煩黷以瀆上神謂當築壇於南郊春分之日以祀青帝本詩克禋以禮祓之義也配以伏羲帝嚳羲本始嚳著祥也以禖神從祀報古為禖之先也以石為主依漢晉之舊也牲用太牢樂以升歌儀視先蠶使有司攝事祝版所載具言天子求嗣之意乃以弓矢弓韣致于禖神之前祀訖奉弓矢等并胙君酒進內以禮所御使齋戒受之以祈求男之祥仍每歲令有司申請祭之命曰特祀不為常典詔可是月太常禮院言其壇制高九尺周廣二丈六尺四出陛陛廣五尺設三壝壝別二十五步主用青石下用青玉幣色從之牲用牛羊豕各一如盧植所說祭歌樂章祀儀並準青帝樽器神座如勾芒寶元二年八月詔為皇子降誕遣官以太牢報祠高禖並準春分祠儀唯不設弓韣弓矢康定二年正月詔高禖著為常祀還兩儀官攝事二月禮官言高禖既載常典即為報祀今後欲依寶元詔書更不設弓韣弓矢從之慶曆三年余靖言高禖之祀不設弓韣弓矢非是請如景祐之制禮官議曰生民云克禋克祀以祓無子鄭云祓除其無子之疾而得福此則禖祀之義本主於祈求至漢武既得太子立禖官於城南祀以特牲始為報禮亦不言去弓韣弓矢

之禮今皇嗣未廣宜謹祈後當稽古典庶獲嘉祥請依所奏自今祀依舊用弓韣弓矢詔可嘉祐二年五月詔徙高禖壇於南郊壇東注先是禮院言禖壇卑陋請徙高爽之地議者請徙於貟丘之東或言當在東方長男之位下禮官詳定以為漢武始立祠於城南後漢至晉皆因之北齊制壇於南郊旁隋以祀於南郊唐禮不載國朝景祐中初築於南郊壇之西南其地卑濕宜徙圓丘之東擇高爽地改築之

雩祭

荀子曰湯旱而禱曰（政不節歟使民疾歟宮室營歟婦謁盛歟苞苴行歟讒夫興歟何以不雨至此極也）陳禮書曰雩祭也月令仲夏之月大雩帝（禮書天祀昊天上帝及五帝也）用盛樂命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實周禮舞師掌教皇舞帥而舞旱暵之事（注曰雩也）黨正春秋祭禜（注曰雩禜水旱之神也）女巫旱暵則舞雩（使女巫舞旱祟陰也）詩噫嘻春夏祈穀于上帝（注曰龍見而雩）檀弓曰歲旱穆公召縣子而問曰天久不雨吾欲暴尫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人毋乃已疏乎左傳曰啓蟄而郊龍見而雩（龍建巳之月）過則書（春秋書雩者二十一皆秋雩也惟成公十七年冬大雩）樂以舞為盛後世或選善謳者歌詩而已皆非古也（北齊祀禮）古者雩[illegible]以女巫皇與女陰也則舞所以達陽中之陰而已董仲舒祈雨之術閉南門縱北門蓋亦古者達陰之意也（禮書）雩用建巳之月而建巳月乃陽亢之時陰氣難達故雩祀作焉過此而雩春秋所以譏也。東萊呂氏曰雩有二等有常雩有旱而雩龍見而雩歲之常雩也上辛大雩季辛又雩旱而再雩也。月令仲夏之月命有司祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實鄭註云陽氣盛而常旱山川百源能興雲雨者也衆水始所出為百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂為壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也百辟卿士古者上公若勾龍后稷之類也春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三月之中而旱亦脩雩禮以求雨因著正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及春夏雖旱禮有禱無雩正義云以四月純陽用事故云陽氣盛而常旱故制禮此月為雩縱令雩祭時不旱亦為雩祭雩五精之帝者以雩是祭天當從陽位以

五天總祭不可徧在四方故知在南郊也以春夏秋冬共成歲功不可徧祭一天故雩五精之帝以自外至者無主不正當以人帝配之大皥配靈威仰炎帝配赤熛怒黃帝配含樞紐少皥配白招拒顓帝配叶光紀故云配以先帝也古者上公若勾龍后稷之類者百辟則古之上公則國語縣為崇伯而禮記祭法有祀之文社稷五祀雖為王朝卿士兼帶上公之官故左氏云封為上公祀為貴神按左傳有社稷二官今直云若勾龍后稷不云勾芒蓐收之等舉有益於民功之顯者言之爾凡周之秋三月之中旱亦修雩禮以求雨者釋此經大雩在五月之中為五月不雨脩雩祭作記者言云五月之雩是常雩故記之於五月也周冬及春夏雖旱禮有禱無雩者按春秋周七月八月九月皆書穀梁不譏成七年冬大雩穀梁云無為雩是譏其冬雩是冬無雩也春秋周之春及周之四月五月皆無雩文春夏不雩雖旱不為脩雩之祭其周春夏當有正雩則龍見而雩是也穀梁說云得雨而雩不得雨曰旱公羊說言雩則旱見言旱則雩不見此二家之說不同

大雩

若國大旱則司巫帥巫而舞雩漢承秦滅學正雩禮廢旱大常祝天地宗廟後漢自立春至立夏盡為秋郡國上雨澤若少府郡縣各掃社稷公卿官長以次行雩禮以求雨東晉穆帝制雩壇於南郊之旁梁武帝天監元年有事雩壇又以雩祭燔柴以火祈水於理為乖於是停用柴燔從坎瘞典特儀曹郎朱异議曰按周官雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見燎柴之說唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圓丘正觀雩祀于南郊開元旱甚則大雩

大䄍

䄍之義自伊耆之代而有其禮古之君子使之必報之是報田之祭也其神神農初為田事故以報之。〇夏氏更名曰嘉平（廣雅曰嘉善也平成也以歲終萬物功）（成就而報其功）殷更名曰清祀（廣雅曰清潔而祭祀也據廣雅則夏曰清祀殷曰嘉平今據風俗通及蔡邕章句耳未詳孰是）周因之復名大䄍（天子之䄍故曰大䄍）以歲十二月（建亥月）合聚萬物而索享之春官宗伯以疈辜祭四方百物（疈牲胷而磔之為䄍爲罷罷云䄍祭用小牢行獻之禮疈音普逼切）其祭

以主日也（主日其光明天之神可見者著莫大焉易曰懸象著明莫大於日月）配以月餘百神從祀於下

祈䄍之神有八一曰先嗇二曰司嗇（先嗇神農為主司嗇后稷為主）三曰農（農田畯也鄭氏曰田畯古之先教田者爾雅曰畯農夫也）四曰郵表畷（謂田畯於田表畔相連之所造也舍焉為郵亭臺宇督約百姓之處）五曰貓虎（所以迎貓為食田鼠也迎虎為食田豕也鼠豕能為田害故迎貓虎之神而祭焉）六曰防（防所蓄水亦以障水）七曰水墉（水墉溝也一云以溝所以受水亦以洩水）八曰昆蟲（昆蟲暑生寒死螟螽之屬能為穀害）索鬼神而致百物用六奏之樂六司樂云一變而致羽物及川澤之祇再變而致蠃物及山林之祇三變而致鱗物及丘陵之祇四變而致毛物及墳衍之祇五變而致介物及土祇六變而致象物及天神云䄍則龡豳頌擊土鼓。秦初因曰臘後復曰嘉平（臘者獵也曰獵取禽獸以祭先祖也又曰臘索群小神而祭之或云臘接也新故交接押臘大祭而報功也蔡邕獨斷曰臘者歲終大祭縱戲非迎氣故但送而不迎）漢因復曰臘（或曰臘之名始自漢氏然左氏傳虞不臘矣是已有臘始漢之說非也）季冬之月星迴歲終陰陽以交勞農大享臘（言祭宗廟旁祭五祀蓋同一日自此而始非舊典也）魏因之高堂隆議臘用日云王者各以其行之盛而䄍以其終而臘水始於申盛於子終於辰故水行之君以子䄍以辰臘火始於寅盛於午終於戌故火行之君以午䄍以戌臘木始於亥盛於卯終於未故木行之君以卯䄍以未臘金始於巳盛於酉終於丑故金行之君以酉䄍以丑臘土始於未盛於戌終於辰故土行之君以戌䄍以辰臘今魏土德而王宜以戌䄍以辰臘。宋因以水德王䄍以子臘以辰。後周以十月祭神農伊耆以下至毛介等神於五郊五方天地星宿四靈五帝五官嶽鎮下至原隰各分其方合祭之上帝地祇神農伊耆人帝於壇上南郊則以神農既䄍無其祀三辰七宿則為小壇於其側自嶽鎮以下則各為坎餘於平地。隋初因以孟冬下亥䄍百神開皇四年詔曰考之前代於義有違其十月行䄍者停可以十二月為臘於是始革前制。唐貞觀十一年房玄齡等議曰按月令䄍法唯祭天宗近代䄍五天帝五人帝五地祇皆非古典今並除之季冬寅日䄍祭百神於南郊大明用犢二籩豆各四簠簋甑俎各一神農及伊耆氏各用少牢一籩豆等與大明同后稷及五方十二次五官五方田畯五嶽四鎮四海四瀆以下方別各用少牢心其日祭井泉於川澤之下用羊一卯日祭社稷於社宮二十八宿五方之山林川澤丘陵墳衍原

隰鱗羽臝毛介水墉坊郵表畷貓虎及龍鱗朱鳥白獸玄武方別各用少牢一每座籩豆各二簠簋甑俎各一蜡祭凡百八十七座當方年穀不登則闕其祀蜡之明日又祭社稷于社宮如春秋二神之禮。神農伊耆氏以著樽皆二實盎齊田畯以壺樽實沈齊水墉坊郵表畷貓虎昆蟲以散尊實清酒皆二。立冬蜡祭百神高尺廣尺蜡壇也。開元中制儀季冬臘日蜡百神於南郊之壇若其方不登則闕之其儀具開元禮。宋建隆元年三月有司上言國家受周禪周木德也木生火宜以火德王色尚赤請以戌日為臘從之四年六月和峴上言伏準去歲十二月十四日臘以前十日辛卯蜡百神按蜡始于伊耆氏夏曰嘉平商曰清祀周曰蜡漢曰臘是知蜡者臘之別名漢以火行戌日為臘臘者接也新故相接田獵禽獸以享百神報成之功也王者因行臘蜡上享祖廟旁及五祀展其孝心盡物示恭也魏晉以降沿襲為常至唐實秉土德正觀之際尚以前寅蜡百神卯日祭社宮辰日臘宗廟開元定禮三祭皆以辰臘以進土德也當時議者以為得宜聖朝火德宜以戌日為臘而以前七日辛卯便行蜡禮恐未合宜況今宗廟社稷並遵臘享而獨蜡不以臘於理不通事下太常議曰按開元禮云臘日蜡祭請如峴議今後蜡百神祀社稷享宗廟皆用成臘一日從之。天聖三年十一月同知禮院陳詁言每年季冬蜡百神於南郊祠壇五方田畯郵表畷之位各於其方。元豐六年正月詳定郊廟奉祀禮文所言歷代蜡祭獨在南郊為一壇惟周隋四郊之兆乃合禮意又禮記月令以蜡與息民為二祭故隋唐息民祭在蜡之後日請蜡祭四郊各為一壇以祀其方之神前期司農闕有不順成之方更不修報其息民祭在蜡祭之后從之（並會要）。雜記曰子貢觀蜡孔子曰賜也樂乎對曰一國之人皆若狂賜未知其樂也孔子曰百日之蜡一日之澤非爾所知也。禮書曰蜡之為祭所以報本反始息老送終也其服王元冕而有司皮弁其牲體詘辜其樂六樂而奏六變次豳頌擊土鼓舞兵舞帔舞其所致者川澤山林以至土示天神莫不與焉則合聚萬物而享之者非特八神也而所重者八以其尤有功於田故也。禮書曰古者蜡則飲于學黨正屬民

飲酒于序是也既蜡則臘先祖五祀于廟仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上是也然則臘亦謂之蜡矣。禮書曰先儒言郊特牲言皮弁素服而祭又言黃衣黃冠而祭則二祭之服不同月令言祈來年于天宗割祠于公社又言臘先祖五祀則蜡臘之名不同於是謂皮弁素服而祭與祈來年于天宗蜡也黃衣黃冠而祭與臘先祖五祀臘也蜡以息老物臘以息民息民固在蜡後矣此記所以言既蜡而收民息已也。禮書曰蜡及天宗則日月星辰之類而已後周兼天帝而祭之非也蜡因其順成之方以報神因其川之序以樂民則唐一於南郊亦非也。蘇子曰蜡者古今之戲禮也殊不知有其禮所以勸農而使之樂事就功也是以因俚俗凡鄙之所為而勸農以興嗣歲祈豐年而養君子於安逸飽適之地故詩風雅頌篇凡言稼穡耕耘之事而詩人之終篇必言農夫所與修祭祀與飲食而相與歡樂之意者豳詩七月信南山甫田大田與夫頌之歌豐年載芟良耜可攷也

社稷

社所以祭五土之示稷所以祭五穀之神稷非土無以生土非稷無以見生生之效故祭社必及稷以其同功均利以養人故也禮書祭法曰王為群姓立社曰大社王自立社曰王社諸侯為百姓立社曰國社諸侯自立社曰侯社大夫以下成群立社曰置社（大夫不得特立社百姓以上則共立一社）之名不同如此又有所謂亳社小司寇所謂勝國之社稷是也共工氏之伯九州其子曰句龍能平九州故祀之以配社厲山氏之有天下其子曰農能殖百穀故祀之以配稷商之時又易之以周棄（鄭康成曰社為五土總神稷為原隰之神句龍有平水土之功配社祀之稷有播種之功配稷祀之也）禮書曰王與諸侯之祀皆三其二社所以盡祈報之誠其勝國之社所以示鑒戒之理王之大社則土五色而冒以黃夏之時徐州厥貢惟土五色孔安國以社言之是也諸侯之國則受其方土之色於天子而苴以茅漢之時有受青土赤土蔡邕以黃社言之是也其位則中門之右社主陰故也其壝則北向社面陰故也其制則不屋記所謂大社必受霜露風雨以達天地之氣是也其表則木所謂夏后以松殷人以柏周人以栗是也其方則廣五丈此

（韓詩外傳）其主則石爲之（先儒謂石地類也言諸社主是也）左傳所列則社東而稷西（晉先書）王之祭社稷春有祈秋有報孟冬大割祠（月令大割司于公社）春祈歌載芟秋（報）歌良耜此祭之常也凡天地大裁之類祭（小伯）司大故天裁之禰祀（大祝）君行有宜宮成有衅此祭之不常者也祭之常者用甲其地則惟吉而已祭之牲以太牢其遇天災則用幣而已考之於禮禮神之玉蓋用兩珪有邸其牲王制云天子祭社稷皆太牢諸侯祭社稷皆少牢皆黝色用黑幣日用甲祭日之晨王及尸皆服絺冕樂則大司農云奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地祇用三獻其禮取血先瘞於所祭之處以爲祭始次則禮神以玉時尸前薦爛肉及脯醢籩豆王則酌大罍中酒以獻尸所謂朝踐之獻是爲一獻也至薦熟時宗伯亦攝后酌以盎獻所謂再獻尸食訖賓長酌酳尸謂之三獻天子大社必受霜露風雨以達天地之氣故喪國之社屋之不受天陽也亳社北牖使陰明也亳社有所祈求禱祠則祭之以刑官爲之尸喪祝掌其祀。漢高帝初起禱豐枌榆社二年東擊項籍還入關因命縣爲公社後四年天下定詔御史令豐謹治枌榆社其後又令縣以春三月及臘祠社稷以羊彘民里社各自裁以祠平帝時王莽奏帝王建立社稷百王不易漢興禮儀稍定已有官社以后稷食官稷稷種穀樹徐州牧歲貢五色土一斛。後漢光武建武二年立社稷于洛陽在宗廟之右皆方壇無屋有牆門而已二月八月及臘一歲三祠皆太牢具使有司祠郡縣皆置太守令長侍祠牲用羊豕唯州所理有社無稷以其使官也。東漢志曰古者師行有載社主不載稷也。魏自漢後但太社有稷官社無稷故常二社一稷也至明帝景初中立帝社明帝祭社但稱皇帝。晉武帝太康九年詔曰社實一神其并社祀之。東晉元帝建武元年又依洛京二社一稷。宋仍晉舊無所改作。齊武帝永明十一年脩儀其神一位北向稷東向齊官社壇東北南面立以西爲上諸執事西向立以南爲上稷名大稷。梁社稷在太廟西天監四年以太常省牲太常牽牲太祝令贊牲至大同初又加官稷并前爲五壇。陳依梁而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛爲六飯粳以稻以牟黃粱以簋白粱以簠黍以瑚粢以璉。後

魏天興二年置大社大稷帝社於宗廟之右為方壇四陛以二月八月日用戊皆大牢勾龍配社周棄配稷皆有司侍祠。**北齊**立太社帝社太稷三壇於國右每仲春仲秋元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻。**後周**立社稷於左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻。**隋文帝**開皇初建社稷並列於含光門内之右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭牲色用黑孟冬丁亥又臘祭之郡縣二仲月並以少牢各祭百姓亦各為社。**唐**社稷亦於含光門内之右仲春仲秋二時戊日祭大社太稷社以勾龍配稷以后土配。**武后**神龍元年詔於東都建太社社主用石長一尺六寸方一尺七寸禮官博士議社主長短在禮無文按韓詩外傳天子太社方五丈蓋以五是土數其社主請准五數長五尺准陰之二數方二尺剡其上以象物方其下以象地體埋其半以根在土中而本末均也又檢舊社稷壇上四方布以方色惟中央覆以黄土又天寶三載詔社稷列為中祀頗紊大猷宜令從社稷列為大祀大曆六年勑中祀並用少牢貞元五年後依正禮用太牢詔從之。**宋朝**景祐四年詔太常檢討云按五禮精義州縣春秋二仲月上丁釋奠文宣王刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻如有故以次官攝祭社稷與釋奠同請詔天下並用此禮從之。祥符二年禮院請正配坐每坐罇各二籩豆各八簠簋各二俎二從祀籩豆各二簠簋俎各一從之（又獻官作小祠例止以公服行事）。天聖十年禮院言按唐郊祀録太社壇廣五丈高五尺五色土為之稷壇在西如社之制社壇以石為之主形如鍾長五尺方二尺剡其上培其下以其社稷四面宮垣飾以方色面各一屋三門每門二十戟四隅皆連飾罘罳如廟之制詔依舊制修築仍遣官祭之

朝日夕月

周禮大宗伯實柴以祀日月星辰典瑞圭璧以祀日月星辰古之祀日月其祀有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日於東門之外祭義曰祭日於東祭月於西二也小宗伯四類於四郊鄭注云兆日於東郊兆月於西郊三也月令孟春祈來年於天宗天宗

日月之類四也覲禮拜日於東門之外反祀方明禮日於南門之外禮月於北門之外五也霜雪風雨之不時於是乎禜之六也夫因郊社而祀之非正祀也類禜而祀之與覲諸侯而禮之非常祀也春分朝之於東門之外秋分夕之於西門之外此祀之正為常者也日言朝則於日出之朝朝之也月言夕則於月出之夕夕之也日壇謂之王宮以其有君道故也月壇謂之夜明以其昭於夜故也其次則大次小次設重帟重案其牲體則實柴其服則元冕元瑞其圭之繅藉則大采少采禮之王則一圭邸璧祀之之樂則奏黃鍾歌大呂舞雲門周禮於掌次之帟案於典瑞之大圭鎮圭繅藉言朝日而已則夕月之禮又殺乎此也。

漢武帝因郊泰畤朝出竹宮東向揖日其夕西向揖月則失東西郊之禮也。**魏文帝**正月祀日於東門之外則失春分之禮也春分陽氣方來秋分陰氣向長天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地故祭以二分（禮書）。**魏文帝**詔曰天子拜日東門之外禮方明也而漢儀煩褻似家人之事非尊天之道明帝太和二年二月丁亥朔朝日于東郊八月己丑夕月於西郊始得古禮唐二分朝日夕月於國城東西。**宋朝**天禧元年四月監察御史王博文言近充監祭使祀夕月其日辰時行事至巳前禮畢伏以祀稱夕月壇號夜明既屬陰靈翻居晝祭恐未合宜事下太常禮院既而上言准禮秋分夕月於西郊國語大采朝日少采夕月又曰春朝朝日秋暮夕月柳宗元論云夕之名者朝拜之偶也古者旦見曰朝暮見曰夕故詩云邦君諸侯莫肯朝夕傳曰百官承事朝而不夕按禮文秋分八月蓋其時晝夜平分太陽當午而陰魄已生遂行夕拜之祭以祀日未前一刻太宰令率宰人以鸞刀割牲未後三刻行禮唐劉禹錫仕御史監祀夕月壇有詩備記其事注云其禮用晝蓋是古禮以夕行朝祭之禮又按禮云從子至巳為陽從午至亥為陰參詳典禮合於未後三刻行禮從之

四望

書曰望于山川又柴望大告武成周禮小宗伯祀四望四類左氏曰望郊之細也楚昭王曰三代命祀祭不越望（哀公七年）江漢睢漳楚之望也。

陳禮書曰天子四望達於四方魯三望泰山河海之巳諸侯之望皆其境內之名山大川也望雖以名山大川為主而其實兼上下之神故詩於柴望言懷柔百神及河喬岳周禮於望皆言祀而不言祭（天言祀地言祭人言享）又典瑞四望與山川異玉大司樂四望與山川異樂公羊曰方望之事無所不通則望兼上下神可知矣鄭司農釋大宗伯曰四望日月星海杜預釋左氏傳曰望祀分野之星及封內山川許謹曰望日月星辰河海大山其說盖有所受之也鄭康成釋大宗伯曰四望五岳四瀆釋大司樂又兼之以司中司命風伯雨師釋舞師又以四望為四方其言異望之禮有二而其用不一男巫掌望祀望衍鄭氏讀衍為延謂望祀有牲與粢盛望衍用幣致神而已望祀或設於郊天之後或設於巡狩之分或旅於大故之時則望有常有不常之祀也○望祀其兆四方其牲各倣其方之色其樂姑洗南呂大磬其玉兩圭有邸其服毳冕其位茆以辨之而植表於其中周禮所謂旁招以茅晉語所謂置茅蕝設表望是也（並陳禮書）

四方

禮書曰周禮大司馬春祭社秋祭祊舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀詩曰以我犧羊以社以方又曰方社不莫古者言社必及方則社為民祈方為民報祈在春報在秋詩言來方禋祀明堂言春社秋省則秋省斂而因祀焉此所謂來方禋祀也鄭康成釋曲禮謂四方五官之神（東勾芒西蓐收南祝融與黎北玄冥）釋舞師謂四方四望是也康成從先鄭之說釋大宗伯謂四方百物八蜡也然鬯人凡四方在山川之下大司樂曰望在山川之上則四方非四望也舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞則四方非百物也祀之禮則其位四郊其鬯蜃尊（鬯人凡山川四方此蜃）其舞皇舞（舞師教皇舞帥而舞四方祭祀）其牲體則疈之其牲色則各以其方之色而已詩曰以我犧羊以社以方周禮小司徒小祭祀奉牛牲則四方之祭不特用羊而已

群書考索卷三十四　前集

群書考索卷三十五　前集

山堂先生章俊卿編輯
建陽和縣區玉刊行
敎諭譚璋校正

○禮門

群祀類

后土

書曰敢昭告于皇天后土太宗伯曰王大封則先告后土后土土神也大祝建邦國先告后土用牲幣后土社社神月令中央其神后土（后土顓頊之子黎）兼為土官。左氏曰共工氏有子曰勾龍為后土。漢武帝祠后土於汾陰宣帝祠后土於河東而宋梁之時祀地皆謂之后土則古者亦命地示為后土矣然周禮有天示有地示又有后土則所謂后土者非地示也。祭祀之禮周禮所謂夏日至於澤中方丘正祭也禱祀之屬非正祭也。大宗伯以血祭社稷又曰大封則先告后土大祀大師大

會同宜於社又曰建邦國先告后土則后土非社矣鄭氏釋大宗伯謂后土神也黎所食者釋月令謂后土黎也以太祝謂后土社神也既曰土神又曰社神是兩之也（禮書）

表禡

詩曰是類是禡爾雅曰是禡師祭也禮記禡於所征之地小宗伯凡王之會同軍旅甸役之禮祠隸儀為位肆師凡四時之大田獵祭表禡則為位。漢書稱高祖祠黃帝蚩尤於沛庭管仲稱蚩尤作劍戟史記稱黃帝與蚩尤戰于阪泉豈軍法之興始於此故後世祭之歟。貉之祭蓋使有司為之而立表於陳前肆師為位甸祝掌祝號既事然後誓衆而師田焉周官所謂表禡誓民是也。唐制禡祭為壇壝設麾埒皇帝齋於行宮從官齋於軍幕置甲冑弓矢於神座之側建矟於神座之後而牲幣犧象皆有儀度然古人置於立表之處則無壇壝

旅祭

旅祭掌次王大旅上帝（大旅上帝祭天於圜丘國有大故而祭亦曰旅此以旅見祀也）大宗伯國有大故則旅上帝及四望典瑞四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望禮器一獻之禮不足以大旅大旅具矣不足以享帝書曰荊岐既旅蔡蒙旅平九州刊旅論語曰旅於泰山爾雅曰旅陳也。陳禮書曰旅非常也國有大故然後旅其群神而祭之則荊岐既旅蔡蒙旅平九州刊旅者以水災耳惟此則凡所遭大故則宮災之類也攷之於禮天子所次之位則張氈案設皇邸所奠之圭則四圭有邸所用之版則金版（職金旅上帝則發版旅諸侯亦如之）周官或言大旅或言旅蓋故有小大而旅亦隨異也然大旅之禮不若祀天之為至也記曰大旅具矣不足以享帝若大旅四望山川則所次不以氈案皇邸所用不以金版而所奠之圭則兩圭有邸而已

類祭造祭

書曰類于上帝詩曰是類是禡周禮小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之（四類日月星辰運行無常以氣類為之兆日於東郊兆月與風伯於西郊兆司中司命於南郊兆雨師於北郊）凡天地之大災類社稷宗廟則為位（禱祈禮輕類者依其正禮而為之）肆師類造上帝則為位

大祝六祈一曰類二曰造類上帝大會同造于廟詛祝掌類造之祝號記曰天子將出類于上帝造于廟則類者類其神而造之也造者即神而祭之也類之所施或於上帝或於日月星辰或於社稷或於宗廟類之所因或以廵守或以太師或以大烖造則或於上帝或於祖廟凡此皆有所祈也不若大旅之有所告而已故大祝六祈有類造而無旅焉鄭康成以宗伯之四類爲日月星辰盖以四類在四郊四望之下而知之也爾雅以詩之是類是禡爲師祭盖以太祝太師類上帝而知之也社稷宗廟非大烖則無類祭祭上帝非廵守之所至則無造祭書言至於岱宗柴詩言廵守告祭柴望此盖造上帝之禮也廵守於其將出則類上帝於其所至則造上帝大師於其將出亦類上帝於其所至時禡於其所征之地而已昔武王伐紂既事而退柴於上帝成王營洛位成之之後用牲于郊牛二此盖類禮也何則書於舜之既受命則類于上帝於湯之受命則告于上天是既事則必祭而祭必以類禮也於舜之既受命言類則湯之既受命而類可知既受命而類則師之既受命之既成又可知也類造之禮其詳不可得而知要之劣於正祭既與旅也覲祀天旅上帝而大宗伯掌之類告上帝小宗伯肆師掌之則禮之隆殺著矣四類日月星辰於西郊則類上帝盖南郊乎（禮書）

山川

黃帝祭于山川虞氏秩于山川徧于群神周制四坎壇祭四方以血祭五岳以貍沈祭山林川澤一歲凡四祭一者謂迎氣時二者郊天時三者大雩時四者大蜡皆因以祭之禮神之玉兩珪有邸五寸牲用少牢各隨方色用五獻祭皇及尸皆服毳冕樂奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祀山川其祭之岳鎮則升血爲始四瀆則沈血爲始次薦籩豆爲朝踐之獻也大宗伯亞獻亦以盎齊至薦熟王酌清酒以獻尸亞者以清酒所謂饋食之獻通前四獻也尸食訖王酌清酒以酌尸凡五獻也秦并天下令祠官所常奉名山川鬼神可得而序於是自崤以東名山大川祠曰太室嵩高也常山泰山會稽山湘山水曰濟曰淮自華以西名山七曰華山薄山（襄山也）嶽山岐山吳山鴻

冢濆山（蜀山嵎也）之名川四曰河祠臨晉沔祠漢中湫淵祠朝那江水祠蜀而四大冢鴻岐吳岳皆有嘗禾（以新昊祭之）其河加有嘗醪此皆在雍州之域近天子都故加車一乘騂駒四灞滻澧澇涇渭長水皆大山川數以近咸陽盡得此山川祠而無諸加漢孝文十二年五穀不登詔增修山川群祀武帝因巡守禮其名山大川後漢章帝元和二年詔祀山川百神應禮者後魏景穆帝立五嶽四瀆廟隋制祀四鎮東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山（在東夷中遼祀）冀州鎮霍山並就山立祠唐武德正觀之制五嶽四鎮四海四瀆年別一祭各以五郊迎氣日祭之。書舜典望于山川徧于羣神。詩般巡守祀四岳河海也。禮器晉人將有事於河必先有事於惡池齊人將有事於泰山必先有事於配林。公羊僖三十一年三望者何望祭也泰山河海山川有能潤于百里者天子祭之

籍田

【周制】天子孟春之月乃擇元辰親載耒耜置之車右師公卿諸侯大夫躬耕藉田千畝於南郊冕而朱紘躬秉耒天子三推以事天地山川社稷先古以為醴酪粢盛於是乎取之內宰詔后帥六宮之人生穜稑之種以獻於王使後宮藏種而又生之甸師掌帥其屬而耕耨王藉以時入之。【漢文帝】制曰農天下之本遂開藉田朕躬耕以給宗廟粢盛舊儀春始東耕于藉田官祠先農以一太牢百官皆從賜三輔二百里孝悌力田三老種百穀萬斛為立籍田倉置令丞穀皆以給天地宗廟群神之祀以為粢盛景帝詔曰朕親耕為天下先昭帝幼即位耕於鉤盾弄田。【後漢明帝】永平中二月東巡耕於下邳章帝元和中正月北巡耕於懷縣其籍田儀正月始耕常以乙日祠先農及耕於乙地晝漏上水初納執事告祠先農已享耕時有司請行事就耕位天子三公九卿諸侯百官以次耕推數如周法力田種各耰訖有司告事畢是月命郡國守皆勸人始耕。【魏氏】天子親耕藉田藩鎮闕諸侯百官之禮。【晉武帝】大始四年正月丁亥帝躬耕籍田于東郊詔曰近代以來耕籍田於數步之中空有慕古之名曾無供祀訓農之實而有百官車徒之費

今循千畝之制當群公卿士躬稼穡之艱難以帥先天下於東郊之南洛水之北帝御木輅以耕太牢祀先農自惠帝後禮廢矣。東晉元年將脩耕籍事竟不行。宋文帝元嘉二十一年將親耕先立春九日司空大司農京尹令蔚燮宮之辰地八里之外整制千畝中開阡陌立先農於中阡西陌南御耕壇於中阡東陌北將耕宿青幕于耕壇之上皇后帥六宮之人出穜稑之種傳籍田令耕日太祝令以一太牢祠先農如帝社儀孟春上辛後吉亥御乘耕根三蓋車駕蒼駟建青旂著通天冠青幘青衮佩蒼玉蕃王以下至六百石皆衣青唯三臺武衛不耕不改章服駕出如郊廣儀至籍田侍中跪奏尊降車臨壇大司農跪奏先農已享請皇帝親耕太史贊曰皇帝三推三反於是群臣以次耕王公及諸侯五推五反孤卿大夫七推七反士九推九反籍令率其屬耕竟畝灑種即耰禮畢乃班下州縣悉備其禮焉。齊武帝永平中耕籍田用丁亥使御史乘馬車載耒耜從五輅後。梁初依宋齊禮以正月用事不齋不祭天監十二年以啓蟄而耕籍百官御事並齋三日沐浴禊享侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後普通二年又移籍田於建康北岸築兆域於南北郊則有親耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推反。後魏大武帝天興三年春始躬耕籍田祭先農用羊一。北齊籍於帝城東南千畝內種赤粱白穀大豆赤黍小豆黑穄麻子大麥小麥色別一頃自餘一頃地中通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輸三十尺四陛三壝四門又為大營於外設御耕壇於阡東陌北每歲正月上辛後吉亥祠先農神農氏於壇上無配享祭訖親耕。隋制於國南十四里啓夏門外置地千畝為壇行禮播植九穀納于神倉以擬粢盛穰藁以餉犧牲。唐貞觀三年正月二十一日太宗親祭先農籍一千畝之甸。太后改籍田壇為先農壇神龍初復改先農壇為帝社壇開元二十三年二月親祠神農于東郊勾芒配禮畢躬御耒耜親于千畝之甸時有司進儀注天子三推公卿九推庶人終畝玄宗欲重勸耕籍遂進耕五十餘步盡隴乃止耕畢輦還齋宮大赦侍耕執牛官皆加級賜帛其儀備開元禮。雍熙四年九月內出御札曰朕嗣守大寶惟

懷來國發一言必念生靈舉一膳必思稼穡雖燔柴告類紫壇纍薦於至誠而執耒親耕青輅未行於盛禮數本之道不其闕歟三推宜舉於舊章百代永垂於信史以來年正月擇日有事于東郊行籍田之禮令所司詳定儀注以聞無至煩勞務遵典故次日太常禮院言按開寶通禮藉田不置五使今請依南郊命使遂以宰臣李昉為大禮使陳王元僖為橋道頓遞使時尹開封翰林學士宋白為禮儀使賈黃中為鹵簿使御史中丞張宏為儀仗使命白黃中與學士蘇易簡同詳定儀注十月一日詳定所言按通典乘青輅推黛耜者所以順春氣其方位請於東郊又北齊祠壇高九尺廣輪三十六尺四陛三壝四門唐制高五尺周回四十步今請壇高九尺周回四十步飾以青又歷代增去京城遠近各異請於朝陽門外七里之外十五里之內擇地為壇又通禮不載告廟及禮畢稱賀之儀今緣國家盛禮望遣大臣前二日告昊天上帝太廟俟禮畢文武百寮詣行宮稱賀從之十日詳定所言按通禮儀注皇帝親載耒耜於車右隋禮儀志齊代籍田令御史乘馬車載耒耜於五輅之後又舊禮魏晉耕藉乘木輅今準通禮皇帝乘耕根車請以象輅載耒耜列於仗內御前在宗軒車後所以明示重耕籍之禮從之十五日禮儀使言宋齊之制於先農壇東別立觀耕臺帝親耕畢登此臺以觀公卿推耕其臺不載制度請築高五尺周回四十步四出陛飾以青按唐開元二十三年籍田畢還宮大赦取進止從之乃候禮成肆赦二十一日詳定所言宋元嘉中親耕籍田千畝中開阡陌御耕位在先農壇東北唐禮不開阡陌設御耕位於先農壇南七步詳此即當時壇前不設樂重則御耕歷代不同今既備樂並二舞俱在壇前請定御耕位在壝門東南又依隋置青箱奉穜稑之種今請用九穀從之二十三日又言舊禮有庶人終畝之說即不載庶人耕位所在請於諸侯耕位之南退近東十步西向以成終畝之禮又按典禮先農壇用犢一近制中祠以羊豕代望權用犢以純色充禮料祭器權視大祠神農后稷竹冊皇帝散齋三日致齋二日百官不受誓戒從之十一月又言享先農亞終獻請准近例以諸王充其享畢獻官並行耕禮七日又言准詔定

乘耕根車而車元無副上下小大與金玉輅等緣天子所乘皆有副請改乘玉輅以耕根車改載耒耜十五日又言舊禮太尉司徒司空各一人舊例宰相攝與諸王並行五推禮九卿九人舊例以左右僕射六尚書御史大夫攝諸侯三人舊例以正貟三品官及上將軍攝並行九推禮云云端拱元年乙亥上於東郊視饗先農以后稷配遂耕籍田始三推有司言禮畢上曰朕志在勸農恨不能終於千畝豈止以三推爲限耕數十步侍臣固請乃止還御乾元門大赦改元民年七十以上有德行爲鄉里所宗者賜爵一級○仁宗明道二年二月九日帝齋于天安殿翌日祼獻祀神農后稷於壇禮畢就耕位侍中奉耒進御帝搢圭秉耒三推張士遜奏禮畢帝曰願推終畝士遜復奏王者三推禮書舊式帝曰朕志在千畝卿等固請遂耕十有二疇御正陽門肆赦詔呂夷簡等編籍田記

祭親蠶

內宰中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服（禮天官）○北郊婦人以純陰爲尊郊必有公桑蠶室焉（注上文）季春天子薦鞠衣于先帝具曲植籧筐后妃齋戒東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦所以勸蠶事蠶事既登分繭稱絲效功以共郊廟之服無有敢惰（記月令）○孟夏蠶事畢后妃獻繭乃收繭稅以桑爲均貴賤長幼如一以給郊廟之服（同上）○古者天子諸侯必有公桑蠶室及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之古之獻繭夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之元黃之以爲黼黻文章服既成君服以祀先公敬之至也（祭儀）○王后蠶于北郊以共純服夫人蠶于北郊以共冕服王后夫人非莫蠶也身致其誠信也（同上）○詔皇后親桑以奉祭服其具禮儀（前文帝紀）○詔后親桑以奉祭服爲天下先○明帝永平二年三月皇后帥公卿諸侯夫人蠶（禮儀志）○祠先蠶禮以少牢漢舊儀曰春桑生而皇后親桑於苑中蠶室養蠶千薄以上祠以中牢羊豕祭蠶神曰苑窳婦人寓氏（注上文）○魏文帝黃初七年正月命中宮蠶于北郊依周典也（晉禮志）○正觀元年三月皇后親先蠶（唐太宗紀）○開元中上命宮中食蠶

親自臨視欲使嬪御已下知女工之事及蠶罷獲繭甚多因以賜為（舊元宗紀）○景德三年二月王欽若言古者王后親率嬪御以祀先蠶是以開寶通禮郊祀錄並有親蠶祝辭又通禮義纂后親享先蠶貴妃為亞獻昭儀為終獻若攝事則尚宮初獻尚儀亞獻尚食終獻又周禮太宗伯后不與祭則攝而薦豆籩徹蓋薦徹豆籩王后之事而宗伯得攝之唐會要云農桑衣食萬人不宜獨闕先蠶之祭皇帝遣有司攝事可也臣以為屬之命婦未若歸於有司望詔有司參定其儀詔太常禮院檢討攝祭故事禮院言按開寶通禮季春吉巳享先蠶於公桑有司攝事前享五日諸預享官散齋致齋享日設先蠶座於壇上北方南向（云云）又按唐會要云皇帝遣有司享先蠶如先農可也乃詔自今依先農例遣官攝事二月太常禮院言按周禮蠶於北郊以純陰也漢蠶於東郊以春桑生也魏依周與晉太康中蠶於西郊蓋與藉田對其方也又通典晉制先蠶壇高一丈方二丈四陛廣五尺北齊高五尺方二丈四陛陛各五尺隋置壇於宮北三里高四尺唐在長安宮北苑中高四尺周回三十步今詳歷代沿革制度不同請約故事築於東郊從桑生之義壇韵中用北齊之制設一壝二十五步如中祠禮例從之

六宗類

虞書曰禋于六宗○周制祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之又云禋祀祀昊天上帝○月令孟冬祈年于天宗盧植注云天宗六宗之神○李郃家書謂六宗者上不及天下不及地傍不及四方在六合之中助陰陽化成萬物○漢興於甘泉汾陰立壇禋六宗（平帝元始中王莽孔光等議曰乾坤六子水火相逮雲風不相悖山澤通氣是謂六宗）○後漢安帝立六宗祀天地四方之中於洛陽西北戌亥之地比於太極（說者謂六宗者在地四方之中為上下四方之宗）○馬融曰萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不熟非冬不藏禋于六宗此也○孔安國曰宗尊也所尊祭其祀有六埋少牢於太昭祭時祖迎於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽禜祭星雩禜祭水旱是為六宗○賈逵以為天宗三日月星也地宗三河海岱也○魏明帝立六宗祀祀六子之卦明帝疑其事以問王肅亦以為六宗之卦故不廢景初

二年並祀太極沖和之氣。晉初罷其祀時劉邵謂六宗者太極沖和之氣為六氣之宗者也時從其議。司馬彪表云六宗之祀不應特立遂廢後復立因魏舊事時摯虞奏祀六宗如舊從之。後魏明宗立六宗祀孝文太和十三年詔祀天皇大帝及五帝之神於郊天壇。時高閭曰六宗之祀議者不同凡十一家莫能詳究帝曰尚書稱肆類上帝禋于六宗文相連屬理似一事上帝稱肆而無禋六宗言禋而不別其名以此推之上帝六宗當是一時之祀

評曰虞書肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于群神漢以王莽等奏日月星辰山川海澤六子之卦為六宗者按周禮以實柴祀日月星辰則星辰非六宗矣卦是物象不應祭之後漢馬融以天地四時為六宗者禮無禋地與四時之義孔安國言寒暑日月水旱為六宗者於理又乖鄭元以星辰司中司命風師雨師為六宗者並是星辰不應更立風師雨師之位魏劉邵以沖和之氣六氣宗之者氣先於天不合禋天之之下然從天有則屬陰陽若無所受何所宗之其間有張迪以六代帝王張髦以宗廟三昭三穆等並不堪錄後魏孝文帝以天皇大帝五帝為六宗於義為當何者按周禮以禋祀昊天上帝則禋祀在祀天不屬別神又司服云祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之昊天五帝乃百神之尊宗之義也（通典）。孔叢子云宰我問禋于六宗孔子曰所宗者六埋少牢於大昭祭時也祖迎於坎壇祭寒暑也至於郊宮祭日也夜明祭月也幽禜祭星也雩禜祭水旱也禋於六宗此之謂也孔安國王肅用此說又一說云六宗星辰風伯雨師司中司命一云乾坤六子顏師古用此說一云天地四時一云天宗三日月星辰也地宗三泰山河海一云六為地數祭地也一云天地間游神也一云三昭三穆王介甫用此說一云六氣之宗謂太極沖和之氣蘇子由云捨祭法不用而以意立說未可信也。孔安國注尚書禋于六宗云精意以享謂之禋宗尊也所尊祭者有六謂四時也寒暑也日也月也星辰也水旱也孔穎達尚書正義又曰六宗明是所尊祭者有六但不知六者為何神耳祭法曰埋少牢於泰昭祭時

祖迎於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽禜祭星雩禜祭水旱也據此言六宗彼祭六神故傳以彼六神謂此六宗王肅亦引彼文乃云禋于六宗此之謂矣鄭康成注云四時謂陰陽之神也然則陰陽寒暑水旱各自有神此言禋于六宗則六宗常禮也禮無此文不知以何時祀之鄭以彼皆為祈禱之祭則不可用鄭康成注以解此也漢世以來說六宗者多矣歐陽及大小夏侯說尚書皆云所祭者六上不謂天下不謂地傍不謂四方在六者之間助陰陽變化實一而各六宗矣孔光劉歆以六宗謂乾坤六子水火雷風山澤也賈逵以為天宗者三日月星辰也地宗三河海岱也馬融云萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不成非冬不藏此其謂六也鄭康成以六宗言禋與祭天同名則六者皆天之神祇謂星辰司中司命風師雨師星謂五緯辰謂日月所會十二次司中司命文昌第五第四也風師箕也雨師畢也晉張髦上表云臣謂禋于六宗祀祖考所尊者六三昭三穆是也司馬彪又上表云歷難諸家及自言已意天宗者日月星辰寒暑之屬地宗者社稷五祀之屬惟王肅據家語六宗與孔同各言其志未知孰是司馬彪續漢書云安帝元初六年立六宗祠於洛陽城西北亥地祀比大社魏亦因之晉初荀顗定新祀以六宗之神諸說不同廢之摯虞駮之謂宜依舊近年以來皆不立六宗之祠梁博士崔靈恩三禮義宗曰尚書禋于六宗禋有三義禋者煙也絜也精也煙者燔柴升煙于天以氣聞達潔取學潔以表無穢之理精者取祭者精慤之意六宗之神先儒所釋義各不同義雖不同亦各有通伏生馬融謂六宗者天地四方所以用天地四方為六宗者萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不熟非冬不收皆有功于民故尊而祭之謂之六宗而或有非之者以前文有類于上帝今復謂天為類六宗無天地意謂其在天地四方生成道廣濟物既洪故報亦非一或類或宗尤未盡其功豈有嫌前已祀而謂後為非也然迎春既祭蒼帝靈威仰之神而復郊祭豈可以復以春迎祭天而嫌郊為非天也（崔靈恩三禮義宗）○歐陽和伯夏侯建謂

六宗者上不及天下不及地傍不及四方在六者之間助陰陽變化萬物者謂之六宗許謹非之曰既六宗之間謂之六宗其實爲一而名六宗虛實相互何以爲義意謂本義以六宗之中合共尊祭故謂之六者明其在六之中間爲人所宗非名宗爲六不可責其稱六者非實是一之名也（三禮義宗）○孔光劉歆謂六宗者乾坤之六子取水火雷風川澤能生萬物故禋祀以報謂之六宗馬昭難云凡八卦者所以生育萬物若祭卦便應祭八卦豈但祭六明非六卦也意謂劉孔之意所以但祭六者以子不能成父之業故生物之功由於六子合據成功而報故合乾坤而不祭也○鄭云宗者星辰司中司命風師雨師此謂六宗也王肅難云星則五緯之星合爲一位辰則十二月之會次又合爲一位名實不相副也司中司命文昌第五第四星而別爲兩位文昌之星獨分爲二五緯之星所主各異合而爲一義爲不安尋鄭本意以五星十二次各共成功故各合爲一司中司命所司有一不共成功故分而二王肅六宗亦以四時共成歲功得合爲一宗鄭以十二次五星各共成歲則何以不得各合爲一王此難無通義也（已上並三禮義宗）○晉虞喜別論曰地有五色大社象之總五爲一則成六六爲地數推校經句闕無祭則祭地也劉昭謂虞喜以祭地近得其實而分彼五色合五爲六又不通禋更成疑昧尋虞書所稱肆類爲上帝是祭天不言天而曰上帝帝是天神之極舉帝則天帝斯盡日月星辰從可知也禋于六宗是祭地不言地而言六宗六是地數之中舉中以該社稷等配從可知也禋者埋祭之名非柴禋之祭○劉昭稱孔叢子之言若果是夫子所說則後儒無復紛然正謂未必然耳至昭以六宗爲祭地則穿鑿甚矣若三昭三穆及天皇五帝之議不待攻而自破也惟司馬彪表云周禮無六宗之兆祭法無六宗之文不宜待復立六宗之祀極切於理○古尚書及鄭玄言六宗古尚書說天宗日月北辰也地宗岱河海也日月爲陰陽宗北辰爲星宗河爲水宗海爲澤宗岱爲山宗許君謹按與古尚書同鄭駁之云書云類于上帝禋于六宗望于山川既六宗云禋山川言望

東洋文化研究所圖書

則六宗無山川明矣太宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師凡此所祭皆天神也郊特牲曰郊之祭也大報天而主日也又祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則郊天並祭日月可知其餘星也辰也司中也司命也風師也雨師也此之謂六宗亦明矣（禮記正義）

東洋文化研究所圖書